

दसमो आसासओ

३४५

परिणामेन विनान्तरविकारस्वरतया^१ गतिनयीतन्मेव ~~समन्वयिन्ति~~ ~~नाना~~ तथितव्यया

रणेनापि

स्वारित-

नीलित

श्री पूतलाय जैन अंशभाषा-२४

पुष्कलीला

[पाणि अश्वेने आधारे]

॥५१॥

भूत लेखक

अध्यापक धर्मनिंद कोसम्भी

वृत्तविट-

या नया

देवालनेन

यकत्वा-

।ओ ।

॥५२॥

गुजरात विद्यापीठ

अभिलेख-१४

विच्छिन्नो

स, तथा

या Ms.

પ્રકાશક
 મગનલાલ પ્રમુદસ દેસાઈ
 મહામાત્ર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ-૧૪
 મુદ્રક
 જીવણ શાસ્ત્રીભાઈ દેસાઈ
 નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૧૪

પ્રથમ હસ્ત ગુજરાત વિદ્યાપીઠને સ્વાધીન છે

પહેલી આવૃત્તિ, પ્રત ૧,૦૦૦, ૧૯૩૩
 બીજી આવૃત્તિ, પ્રત ૩,૦૦૦, ૧૯૩૪
 ત્રીજી આવૃત્તિ, પ્રત ૨,૦૦૦, ૧૯૪૦
 ચોથી આવૃત્તિ, પ્રત ૩,૦૦૦, ૧૯૫૬

પ્રકાશકનું નિવેદન

સ્વં શ્રી ધર્માનંદજીની આ અતિ લોકપ્રિય નીવડેલી ચોપડીની પહેલી આવૃત્તિ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી ચાલતા પુરાતત્ત્વ મંદિરની ગ્રંથાવલીના ૭મા મણકા તરીકે, ઈ. સ ૧૯૨૩માં, ‘શુદ્ધલીલા સારસંગ્રહ’ એ નામે બહાર પાડી હતી. શ્રી ધર્માનંદજી ત્યારે પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં કામ કરતા હતા. મૂળ મરાઠીમાં તેમણે લખેલા ગ્રંથનો અનુવાદ શ્રી. નીલકંઠ મશરૂવાળા પાસે તૈયાર કરાવીને તે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો.

૧૦૦૦ વ્રતની એ પહેલી આવૃત્તિ અપી જતાં, ૧૯૩૪માં તેની બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડવાનું કામ નવજીવન પ્રકાશન મંદિરને સોંપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાર પછી તેની ત્રીજી આવૃત્તિ ૧૯૪૦ માં કાઢી તે પણ તે જ સંસ્થા તરફથી બહાર પડી હતી. એ આવૃત્તિઓ ખૂબ કિંમત ભાવે બહાર પાડી તેમનો બહોળો ફેલાવો કરવામાં તેણે જે મદદ કરી છે, તેની અહીં સાભાર નોંધ લઉં છું.

હવે તેની નકલો અપી ગઈ હોવાથી નવી આવૃત્તિ બહાર પાડવાની જરૂર ઊભી થઈ છે. તે આવૃત્તિ પાછી વિદ્યાપીઠ તરફથી ચાલતી પુરાતત્ત્વ વિષયક શ્રી પૂંજભાઈ જૈનગ્રંથમાળામાં બહાર પાડવાનું વિચારવામાં આવ્યું છે. નવજીવન સંસ્થાએ તેમાં સંમતિ આપી તે કામ પાછું વિદ્યાપીઠને સોંપ્યું છે, તેને માટે એનો આભાર માનું છું.

ચોપડીની બીજી આવૃત્તિ વખતે ‘વાચકોને’ ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલું નિવેદન, તથા મૂળ મરાઠી ગ્રંથમાં શ્રી ધર્માનંદજીએ લખેલી પ્રસ્તાવના તથા સ્વં શ્રી રાં ગોં ભાણરકરે લખેલી તેનો આમુખ્ય એ બધું સાહિત્ય પણ આ નિવેદનની સાથે આગળ ઉતારવામાં આવ્યું છે.

શ્રી ધર્માનંદજીએ લખેલા અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથો વિદ્યાપીઠ તરફથી ગુજરાતીમાં ઉતારીને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. આ તેમનો સૌથી પહેલો ગ્રંથ એ એમની બૌદ્ધ ગ્રંથમાળામાં પરાવાઈ જાય છે, એ એક રીતે જોતાં ઉચિત થાય છે.

પુસ્તકના પૂઠા ઉપર બે ચિત્રો મૂક્યાં છે તે વિષે ઉલ્લેખ કરવાનો જરૂર છે. તે શ્રી લાડની પ્રેરણાથી બન્યું છે. શ્રી ધર્માનંદજી સ્મારક સમિતિ વતી તે અમને મળ્યાં છે. સદ્ગતનાં પુસ્તકો ઉપર આ ચિત્રો એકસરખી દેખે આવે એવી ઇચ્છા શ્રી લાડે બતાવી અમને તેના બ્લૉક આપ્યા છે, તેની સાબાર નોંધ લઉં છું.

પુસ્તકની કિંમત બને તેટલી ઓછી આવે તે માટે કાળજી રાખી છે. આશા છે કે આ લોકપ્રિય પુસ્તકના વધુ ફેલાવામાં તે મદદરૂપ થશે. ‘બુદ્ધલીલા’ની આ આવૃત્તિ સ્વતંત્ર ભારતમાં પહેલી ગણાય. હવે આપણે ભગવાન બુદ્ધ તથા તેમના ઉપદેશ વિષે વધારે જાણત બન્યા છીએ. તેમની ૨૫૦૦મી જન્મતીનું મહાપર્વ અત્યારે આપણા દેશમાં ભિજવાય છે. તે અર્થે આવતે મહિને દુનિયાના બૌદ્ધ દેશોના મહાપુરુષો આપણે ત્યાં પધારશે. કેટલાંય બૌદ્ધ સ્મૃતિ સ્મારકો વગેરેનો જીર્ણોદ્ધાર અને પુનઃસ્થાપના ચર્ચ રહ્યાં છે. આ પુસ્તક તેવા સુયોગ સાથે બહાર પડે છે, એ આનંદની વાત છે. ઇતિહાસ અને પુરાણની કથાશૈલીમાં બુદ્ધ ભગવાનના જીવન તથા બોધ વિષે સમજૂતી આપતો આ ગ્રંથ તે આપણો કીમતી ધર્મ-વારસો અપનાવવામાં સામાન્ય લોકને ખૂબ ઉપયોગી થશે એવી આશા છે.

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स

“ભલી પેરે સ બુદ્ધ થયેલા અહીં ત ભગવાન બુદ્ધને નમસ્કાર.”

બુદ્ધં સરણં ગચ્છામિ ।

ઘમ્મં સરણં ગચ્છામિ ।

સંઘં સરણં ગચ્છામિ ।

“હું બુદ્ધને શરણે બહુ છું; તેમણે ઉપદેશેલા ધર્મને શરણે બહુ છું;
અને તેમણે રચેલા સંઘને શરણે બહુ છું.”

સન્નપાપસ્સ અકરણં ।

કુસલસ્સ ઉપસંપદા ।

સચ્ચિત્તપરિયોદપનં ।

एतं बुद्धान सासनं ।

“બધાં પાપોમાથી વિરત થવું, કુશલ (પુણ્યકર્મ)નો સચ્ચ કરવો,
અને સ્વચિત્તનું સ શોધન કરવું, એ બુદ્ધનું અનુશાસન છે.”

ખીજી આવૃત્તિના નિવેદનમાંથી

‘શુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ’ એ ગ્રંથ પંડિત ધર્માનન્દ કોસમ્બીએ પાલિગ્રંથોને આધારે મૂળ મરાઠીમાં લખેલો. ધર્માનન્દજી વિદ્યાપીઠમાં જોડાયા તે પહેલાં જ મારા મિત્ર નીલકંઠ મશશ્વળાએ એનો ગુજરાતી અનુવાદ કરી પ્રેમપૂર્વક પ્રજાને સોંપ્યો. આ અનુવાદે આપણા સમાજનાં સંખ્યાબંધ કુટુંબોને ધાર્મિક વાચન પૂરું પાડ્યું છે. બાળકોને તેમ જ સ્ત્રીપુરુષોને ઉચ્ચ સંસ્કારો આપવા માટે દરેક કુટુંબમાં રોજ નિયમિત વાચન રાખવાની પ્રથા જૂના કાળમાં હતી. હમણાંના જાગૃતિ-કાળમાં એ પ્રથાનો પુનરુદ્ધાર થયો છે અને એથી સંસ્કારો ખીલવતુ વાચન વધુ અને વધુ શોધવા તરફ લોકોની પ્રવૃત્તિ દેખાઈ આવે છે. આ અનુવાદ મૂળ વિદ્યાપીઠના પુરાતત્ત્વ મંદિરે છાપ્યો હતો. તે વખતે એની કિંમત અઢી રૂપિયા રાખવી પડી હતી. ગુજરાતી પ્રજામાં આ ગ્રંથને એટલો બધો આવકાર મળ્યો છે કે, એની ખીજી આવૃત્તિ કાઢી તે ગરીબમાં ગરીબ ઘરમાં પણ પહોંચી શકે એવી ગોઠવણ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ; એટલા માટે જ આ ગ્રંથ વિદ્યાપીઠ તરફથી નવજીવન પ્રકાશન મંદિરને સોંપવામાં આવ્યો અને એ મંદિરે એની કિંમત ઘટાડી, પરવડે કે ન પરવડે, એ આઠ આનામાં આપવો જ એવો નિશ્ચય કર્યો. જે ગ્રંથની પ્રથમ વાચકવર્ગે કદર કરી તેની પ્રકાશન મંદિરે આ રીતે પોતા તરફથી કદર કરી નવા વાચકવર્ગને એની વિશેષ કદર કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે. લોકોને મોઢે રમનાર ગ્રંથોનું નામ જેમ બને તેમ ટૂંકું હોવું જોઈએ, એ આદર્શ નજર આગળ રાખી આ ખીજી આવૃત્તિમાં એનું નામ ‘શુદ્ધલીલા’ એવું ટૂંકાવવાની કિંમત કરી છે. આ ખીજી આવૃત્તિ વખતે ધર્માનન્દજીએ આખી ચોપડી ઉપર નજર ફેરવી છે અને જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ફેરફાર કરાવ્યા છે. ભાષાની દૃષ્ટિએ અધ્યાપક નગીનદાસ પારેખે જોઈતા સુધાર્યાં કરી આપ્યા છે.

આજના જમાનાને ધર્મમંથનકાળ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. આપણાં આ ત્રીસ પાંત્રીસ વરસમાં હિન્દુ ધર્મનું નવી અને

આપક દષ્ટિએ અધ્યયન થવા લાગ્યું છે. એ જ કુટુંબની જૈન અને બૌદ્ધ એ શાખાઓના અધ્યયનમાં પણ લોકોનો રસ વધવા લાગ્યો છે. ઇસ્લામ અને વિશ્વાસી ધર્મ પણ હવે આપણને પહેલાં જેટલા પારકા લાગતા નથી. અંકાયેલા બધા ધર્મો પ્રત્યે સહભાવ અને સમભાવ જાળવતાં આપણે શીખ્યા છીએ. પણ શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક અન્ય ધર્મોનું અધ્યયન કરવાથી સ્વધર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠા ઘટતી નથી, પણ ઊલટી વધે જ છે અને વિશુદ્ધ થાય છે, એનો હવે આપણને અનુભવ થવા લાગ્યો છે. જે ધર્મ પોતાનો નથી તે પાખંડ છે, તેનું અધ્યયન સરખું ન કરાય; જે અધ્યયન કરે તે ધર્મભ્રષ્ટ થાય છે, નરકે જાય છે, એ જાતની બીકણુ માન્યતા બધા જ ધર્મના લોકો ધીમે ધીમે ખેરવવા લાગ્યા છે, અને પડોશના બધા ધર્મોનું જેને જ્ઞાન નથી તે ધર્મજ્ઞ નથી, સંસ્કારી નથી, એ જાતની માન્યતા હવે બંધાવા લાગી છે.

અનેક ધર્મોના આ આદરયુક્ત અધ્યયનમાંથી બૌદ્ધ ધર્મનું સ્થાન વિશેષ છે. ભગવાન બુદ્ધે એમના વખતના અનેક પંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો, એમની સાધનાનો અનુભવ કર્યો હતો. અનુભવથી એમણે જોયું કે નકામી ચર્યા, નકામા કાયકલેશ અને નકામી હરીફાઈ ધર્મમાં ઘૂસી ધર્માનુભવને ગૂંચળાવી નાખે છે. ધર્મનો મૂળ ઉદ્દેશ જ લોકો ભૂલી ગયા છે. એટલે એમણે પોતાની શુદ્ધ દષ્ટિથી અને નાબુક કુનેહથી એ બધા ઝઘડાઓ ટાળ્યા અને મૂંઝાયેલા લોકોને માટે જીવનની ગૂંચો ઉઠેલી શંકા એવો રોકડો ધર્મ ગોઠવી આપ્યો, તાર્કિક અને દાર્શનિક ચર્યાના મોહમાં તેઓ ઝાંઝામાં ઝાંઝા ફસાયેલા દેખાય છે પરલોક વિષેની જાતજાતની કલ્પનાઓ ઉપર તેમણે પોતાનો ધર્મ રચ્યો નથી. આત્મા પરમાત્માના બ્રહ્મગોટાળામાંથી પણ તેઓ આબાદ બચ્યા છે એમણે તો જીવનનું ખરેખરું રહસ્ય શું છે એ શોધવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો જીવનની સફળતા શામાં રહેલી છે, જીવનમાં શું કેળવવા જેવું છે, શું મેળવવા જેવું છે, શું ત્યાગવા જેવું છે, કર્મ વૃત્તિ ધારણ કરીને જીવનનો વ્યવહાર ચલાવવાનો છે, એ બધું સમજી સમજાવવા માટે જ બુદ્ધનો સર્વ પ્રયાસ હતો. અને તેથી જ જીવન-ધર્મો મનુષ્યસમાજને બુદ્ધના ઉપદેશ પ્રત્યે આટલું આકર્ષણ છે.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પણ જાત જાતના વહેમોથી અકળાયેલા, તત્ત્વ-જ્ઞાનની દાર્શનિક જાળમાં ગૂંચળાયેલા અને ધર્મતંત્રના અધિકારપાશમાં જકડાયેલા લોકોને બૌદ્ધ ધર્મની યુક્તિયુક્તતા, શુદ્ધિઆશ્રિતા, સરળતા અને સ્વતંત્રતા જોઈને મોક્ષ મેળવ્યા જેટલો આનંદ થાય છે. શુદ્ધનો ઉપદેશ જેટલો ભવ્ય છે એટલી જ એમની હૃદયનકથા રોચક અને અદ્ભુતરસપૂર્ણ છે. ‘કલ્યાણો વમ્મો’ એ એક મૂત્રમાં જ શુદ્ધ ભગવાનની ધાર્મિક વૃત્તિનો સાર આવી જાય છે.

કેટલાક લોકોને બૌદ્ધ ધર્મની ભૂમિકા સર્વોચ્ચ નથી લાગતી. વિવિધ ધર્માનુભવ માટે એ અધૂરી જેવી લાગે છે. પણ તેમને માટે પણ ધર્મવિચારણાના પાયા તરીકે બૌદ્ધ ધર્મ જ સવિશેષ અનુકૂળ જણાય છે. ધર્મરહસ્યનું ‘ઊંડું’ ચિંતન કરનાર લોકો સ્વીકારે છે કે, શુદ્ધનો ઉપદેશ અન્ય ધર્મને માટે વિરોધરૂપ કે વિધ્નરૂપ તો નથી જ. બૌદ્ધ લોકોએ દેશમાં અનેક ભ્રમ પેદા કરી ધર્મનિષ્ઠ પ્રજાને આડે રસ્તે દોરી, એવી લૌકિક માન્યતા આપણા દેશમાં ધણા કાળ સુધી ચાલી. શંકરાચાર્યે સમાજને ખ્યાલ્યો ન હોત તો બૌદ્ધોની જાળમાં ફસાઈ આખી પ્રજા ધર્મબ્રજ થઈ હોત, એમ પણ જૂની પરંપરાને વળગી રહેનારા લોકોની માન્યતા છે. અને છતાં ક્રાન્તદર્શી ધર્મકારોએ જૂના કાળથી જ શુદ્ધને નવમા અને નવા અવતાર તરીકે સ્વીકારેલા હોવાથી એમને એ અવતારનું પ્રયોજન સમજાવતાં કેટલાયે આગ્રહાવળા દૂદકા મારવા પડ્યા હતા. લોકોમાં ભ્રમ પેદા કરવા માટે જ ભગવાને એ અવતાર ધારણ કર્યો હતો, એમ કહેતાં પણ લોકોએ સકોચ ખાધો ન હતો. ગીતામાં ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન સ્પષ્ટ ખતાવેલું હોવાથી, પોતાની માન્યતા અથવા પોતાની મીમાંસા ભગવદ્ગીતાની મીમાંસાથી વિરુદ્ધ જાય છે એનો પણ તેઓ ખ્યાલ કરતા ન હતા. હવે એ વહેમો માન્યતા મોટે ભાગે નીકળી ગઈ છે. ભારતવર્ષની ધર્મજીવનની પરંપરામાં શુદ્ધ ભગવાનને સીધું, સ્વાભાવિક અને મહત્ત્વનું સ્થાન છે, એમ હવે આપણે સમજતા થયા છીએ. ‘શુદ્ધલીલા’ના અધ્યયનથી વાચકને સહેજે ખાતરી થશે કે, શુદ્ધ ભગવાનની શિખામણ આજના યુગને વિશેષ રીતે પોષક છે. શુદ્ધ ભગવાન આ યુગના

અભિપ્રાય

કોઈ પણ વ્યક્તિના નામથી પ્રવૃત્ત થયેલા ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે તે વ્યક્તિનું ચરિત્ર, તેણે કરેલો ધર્મસંસ્થાપનનો પ્રયત્ન અને વ્યવસ્થા, અને તેણે કરેલા ઉપદેશોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. બુદ્ધના નામથી ચાલેલા ધર્મનું આવી રીતનું જ્ઞાન મહારાષ્ટ્રની પ્રજાને થાય તે માટે આ ગ્રંથ બુદ્ધશાસ્ત્રસંપન્ન ધર્માનંદ કોસમ્બીએ રચેલો છે. બૌદ્ધ ધર્મનો તેમ જ બ્રાહ્મણ ધર્મનો એવો મત છે કે પ્રાણીઓને ધણા જન્મ લેવા પડે છે; તેને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ બુદ્ધપદે પહોંચેલા સિદ્ધાર્થનું અનેક પૂર્વજન્મોનું વૃત્ત તેમના ગ્રંથના ‘બુદ્ધચરિત્ર’ નામના ભાગમાં અંતર્જૂત કર્યું છે. આ રીતે ગ્રંથના ત્રણ ભાગ થયા છે. હવે કોઈ પણ ધર્મના જ્ઞાનને માટે તે ધર્મમાર્ગના પ્રચલિત ગ્રંથોનો આધાર હોવો જોઈએ. આ તત્ત્વને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ પાલિ ભાષાના ત્રિપિટક ગ્રંથસમૂહના આધારે આ ગ્રંથ લખેલો છે. આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં બુદ્ધપદપ્રાપ્તિની યોગ્યતા સંપાદન કરવા માટે પૂર્વજન્મમાં કયા કયા સદ્ગુણોની પારમિતા એટલે પારંગતતા ભાવી બુદ્ધ સંપાદિત કરી એનું વર્ણન છે. તે સંબંધે કોસમ્બીએ આપેલી કથાઓ મનોવેષક અને ઉપદેશપ્રચુર છે. બીજા ભાગમાં અંતિમ જન્મનું ચરિત્ર પણ રમ્ય છે. ત્રીજા ભાગમાં સૂત્રપિટકમાંથી લીધેલ બુદ્ધોપદેશ અને વિશેષતઃ વાદવિવાદ દ્વારા ઉપપાદિત કરેલા સિદ્ધાંતો ઉપયોગી અને મનોરંજક છે. આ સમગ્ર ગ્રંથ દ્વારા મરાઠી વાચકોને બૌદ્ધ ધર્મની સાધાર અને સારી માહિતી થશે, અને તેથી કરીને બૌદ્ધ ધર્મ સંબંધમાં લોકોનું જે અજ્ઞાન છે તે દૂર થશે અને તે ધર્મમાનો ગ્રાહી એવો ધણા ભાગ લોકોમાં સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં કારણજૂત થશે. આ માટે આ ગ્રંથ સર્વ લોકોએ આદર કરવા લાયક તેમ જ સંગ્રહ કરવા લાયક છે.

કોઈ પણ ધર્મના પ્રવર્તક અને તે સંબંધી પ્રસિદ્ધ થયેલા સાધુપુરુષોએ કરેલા અદ્ભુત ચમત્કારો વિષેની કથાઓ તેમના અનુયાયીઓમાં પ્રચલિત હોય છે અને ધર્મગ્રંથોમાં પણ તેમનો ઉલ્લેખ

લેખકની પ્રસ્તાવના

પાલિ સાહિત્યના મુખ્ય ગ્રંથ ત્રિપિટકના સુત, વિનય અને અભિધમ્મ એવા ત્રણ ભાગ છે. સુતપિટકમાં શુદ્ધનો અને તેના પ્રમુખ શિષ્યોનો ઉપદેશ તથા ધર્મસંવાદ સંગૃહીત કરેલા છે; વિનયપિટકમાં ભિક્ષુઓના આચારવિચારનો તથા તે સંબંધી કથાઓનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ છે અને અભિધમ્મપિટકમાં શુદ્ધ ધર્મનાં મુખ્ય તત્ત્વોનો તે કાળની તાત્ત્વિક પદ્ધતિથી વિચાર કર્યો છે. અભિધમ્મપિટકમાં શુદ્ધ પ્રત્યક્ષ ઉપદેશોનો ભાગ ખિલકુલ નથી એમ કહીએ તો ચાલે; અને સુત તથા વિનયપિટકમાં પણ શુદ્ધના શિષ્યોએ ઘણા ભાગ રચેલા છે, તથાપિ મોટે ભાગે શુદ્ધના ઉપદેશ અથવા આશાઓનો જ આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ થયેલો હોવાથી આ ગ્રંથોના લખાણને કાત્યાયન જેવા પાલિ વ્યાકરણ-કારોએ ‘શુદ્ધવચન’ એવું નામ આપ્યું છે. અર્થાત્ જેને શુદ્ધ સંબંધી વિસ્તૃત માહિતી મેળવવી હોય, તેણે લગભગ બધા ત્રિપિટકોનું અવલોકન કરવું યોગ્ય તથા આવશ્યક છે.

આ ઉપરાંત પાલિ સાહિત્યમાં શુદ્ધધોષ જેવા આચાર્યે લખેલી અટ્ઠકથાઓ લગભગ ત્રિપિટક જેટલી જ મહત્ત્વની છે. ત્રિપિટકના અર્થ સહિત કથા છે માટે તેને અટ્ઠકથા કહે છે. આ અટ્ઠકથામાં કોઈ વાક્યનું અથવા શ્લોકનું વિશેષ મહત્ત્વ હોય, તો તેનો અર્થ આપ્યા ઉપરાંત તે સંબંધે પ્રચલિત થયેલી એકાદ કથા આપેલી મળી આવે છે. આમાં ઘણી કથાઓ કેવળ દંતકથાઓ જ છે. તોપણ કેટલીકનું મહત્ત્વ ઘણું હોવાથી, શુદ્ધના ચરિત્રને પોષક એવી ઘણી વાતો આ અટ્ઠકથામાંથી લેવા જેવી છે.

પણ આ સર્વ સાહિત્યનું રૂપાંતર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ હાલની પરિસ્થિતિમાં શક્ય ન હોવાથી, ત્રિપિટક અને તેની અટ્ઠકથામાંથી જે બાબતો શુદ્ધના ચરિત્રના સંબંધે મને વિશેષ મહત્ત્વની લાગી તે એકઠી કરી વાચકો આગળ ‘શુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ’ એ નામથી મૂકવાનો મેં આ અહ્ય પ્રયાસ કર્યો છે. એમાં મારું પોતાનું ખાસ કાંઈ નથી.

ફક્ત ત્રિપિટક અને અર્ધકથામાંથી ઉપયોગી કથાનકોનો સાર કાઢી તે યથામતિ યોગ્ય સ્થાને મૂક્યો છે. 'મધ'ની વાતમાં માત્ર થોડો વિસ્તાર કર્યો છે.

પહેલાં ભાગમાંની આઠ વાતો જાતકઅર્ધકથામાંથી લીધેલી છે. બીજા ભાગમાં પંદર વાતોમાંની એકથી ચાર જાતકઅર્ધકથામાંથી લીધી છે અને ૧૦, ૧૨, ૧૩ અને ૧૫ 'ધમ્મપદઅર્ધકથા'માંથી લીધેલી છે. બાકીની બધી વિનયગ્રંથમાંથી (મહાવજ્ઞ અને સુલ્લવજ્ઞમાંથી) લીધેલી છે. તેરમી વાત સુત્તપિટકના ઉદાનવજ્ઞ નામના પ્રકરણમાં પણ મળે છે. પહેલાં ચાર પ્રકરણો જોડે જાતકઅર્ધકથામાંથી લીધેલાં છે, તોપણ વચમાં વચમાં સુત્તપિટકનાં કેટલાંક સૂત્રોને આધારે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બીજા ભાગના ત્રીજા પ્રકરણ 'તપશ્વર્યા'માં પાંચ માનસિક શક્તિ સંગ્રહે જે વિવેચન કર્યું છે, તે વિશુદ્ધિ-માર્ગને આધારે કર્યું છે. ફક્ત છેવટનો ઉપસંહાર મેં સ્વતંત્ર રીતે લખ્યો છે. ત્રીજા ભાગનું બધું લખાણ સુત્તપિટકમાંથી લીધેલું છે. દરેક પ્રકરણને મથાળે આપેલી યાદી ઉપરથી કંઈ બાબત કયા સુત્તને આધારે લીધેલી છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

બુદ્ધચરિત્રના રૂપમાં પાલિસાહિત્યનું દિગ્દર્શન કરાવવાનો ઉદ્દેશ હોવાથી આ ગ્રંથની હકીકતોની મેં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ચર્ચા કરેલી નથી. ડૉ. આર્હેનબર્ગના 'બુદ્ધચરિત્ર' કે પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ ગ્રંથકાર રેનોના 'ખ્રિસ્તચરિત્ર'ની માફક મેં આ ગ્રંથ લખ્યો નથી, અને તેથી જ તેનું 'બુદ્ધચરિત્ર' એવું નામ ન રાખતાં 'બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ' એવું પૌરાણિક પદ્ધતિનું નામ રાખ્યું છે. આ ગ્રંથ વડે બૌદ્ધોના મૂળ ગ્રંથ સંગ્રહે આપણા શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ જે કેટલીક ભૂલભરેલી માહિતી રહેલી છે, તે કેટલેક અંશે દૂર થશે એવી આશા રાખવી અયોગ્ય નહિ જણાય.

પૂના,

તા. ૧૦ માર્ચ, ૧૯૧૪

ધર્માનંદ કોસમ્બી

અનુક્રમણિકા

પ્રકાશકનું નિવેદન	પાનુ
ખીછ આવૃત્તિના નિવેદનમાંથી	૩
અભિપ્રાય	કાકા કાલેલકર ૬
લેખકની પ્રતાપના	રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાણુરકર ૧૦
	૧૨

ભાગ પહેલો

બોધિસત્ત્વની કથાઓ

૧. સુમેધકથા	૩
૨. વેરસ તરન્નતક	૬
૩. મધની વાત	૧૬
૪. ચુલ્લબોધિન્નતક	૨૩
૫. મહાજનકન્નતક	૨૬
૬. મહૌપધની વાત	૩૫
૭. તેમિચન્નતક	૫૫
૮. સુતસોમન્નતક	૬૨

ભાગ બીજો

બુદ્ધચરિત્ર

૧. જન્મ અને બાળપણ	૮૩
૨. મહાભિનિષ્ક્રમણ	૯૧
૩. તપશ્ચર્યા	૧૦૨
૪. માર સાથે બુદ્ધ	૧૧૪
૫. બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ	૧૨૦
૬. કાશી અને હરુવેલામાંની પ્રવૃત્તિ	૧૨૭
૭. રાજગૃહમાં આગમન	૧૩૫
૮. શુદ્ધાદિન રાજનો મેળાપ	૧૪૦
૯. સુદત્ત ઉદ્ધે અનાથપિટિકે એછી	૧૪૨
૧૦. વિશાખા મિગારમાતા	૧૪૭

૧૧. દેવદત્ત	૧૫૩
૧૨. માગન્દિયા બ્રાહ્મણકન્યા	૧૬૧
૧૩. સુદરી પરિમાળિકા	૧૬૩
૧૪. મહાપ્રભાતની ગૌતમી અને બિશ્નુલિસાધની સ્થાપના	૧૬૫
૧૫. વિડહભ (વિદુર્હભ)	૧૬૬
૧૬. ઉપસહાર	૧૭૦

ભાગ ત્રીજો

બુદ્ધનો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

૧. ગૃહસ્થના કર્તવ્યો	૧૭૫
૨. ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્ચા	૧૮૦
૩. આર્ય ઉપોસથ	૧૮૨
૪ આર્ય શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વચ્ચે કરવાં નોઈએ	૧૮૫
૫ સાત પ્રકારની ભાર્યા	૧૮૭
૬ ચિત્તનુ જ રક્ષણ કરવું નોઈએ	૧૮૮
૭. સાત ધન	૧૮૯
૮. પાત્ર વાળનું સતત ચિતન કરવું	૧૯૧
૯. ગયાનો શોક વૃથા	૧૯૨
૧૦. બુદ્ધના પાત્ર આવરણો	૧૯૩
૧૧. બોધગોત્રી ભાવના	૧૯૫
૧૨. સત્કર્મના પ્રત્યક્ષ ફળ	૧૯૬
૧૩ વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો	૧૯૮
૧૪. આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ	૨૦૧
૧૫. ભતિભેદ નૈસર્ગિક છે કે ?	૨૦૭
૧૬. ચાડાળ કેમ થાય છે ?	૨૦૯
૧૭ ત્રેવિક્ષ બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્મસાધુન્યતા	૨૧૧
૧૮ યજ્ઞયાગ	૨૧૫
૧૯ ભારદ્વાજ ખેડત	૨૨૦
૨૦. ગુરૂસે થનાર ભારદ્વાજ	૨૨૧
૨૧ ખેત્રુ ન બોલવા વિશે રાહુલને ઉપદેશ	૨૨૩

૨૨. લિક્ષુએ કદી પણ ગુરસો કરવો ન લેઈએ	૨૨૫
૨૩. ચાર સ્મૃત્યુપરથાનો (નગૃતિનાં સાધનો)	૨૨૯
૨૪. વિધવાની મીઠાશ, વિધવાથી દુઃખ અને તેઓમાંથી મુક્તિ	૨૩૩
૨૫. સાર ગ્રહણ કરવો લેઈએ	૨૩૬
૨૬. મારતુ બીડ	૨૩૮
૨૭. મુખનો દિવસ	૨૩૯
૨૮. માહુંકચપુત્રની દૃષ્ટિ	૨૪૦
૨૯. વત્સગોત્ર પરિવ્રાજક	૨૪૨
૩૦. આધળાઓ અને હાથી	૨૪૩
૩૧. આ ગુલિમાલ લૂટારો	૨૪૪
૩૨. ખેડૂત કયા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?	૨૫૦
૩૩. સિંહ સેનાપતિ	૨૫૧
૩૪. પરોનાદિ કોસલરાજાને ઉપદેશ	૨૫૩
૩૫. રાજા અન્નતરાત્રુ અને આમણના ફળ વિષે પ્રશ્ન	૨૫૭
૩૬. પરિનિર્વાણ	૨૬૨

પુ ઝ લી લા

ભાગ ૧લો

બોધિસત્તવની કથાઓ

સુમેધકથા

[નિદાનકથા - ભતકઅટકકથા]

લાખો વર્ષ પૂર્વે આ જંબુદ્વીપમાં અમર નામના સમૃદ્ધિમાન નગરમાં સુમેધ નામનો એક કરોડાધિપતિ આઠાણુ રહેતો હતો. તે જોડે મોટા કુળમાં જન્મેલો હતો, તોપણ આયતુ ખાનારા આળસુ માણસની જેમ તેણે પોતાનું તારુણ્ય વ્યર્થ ન ગુમાવતાં વેદ અને શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી હતી. સુમેધ આઠાણુને સાંસારિક સુખોની કોઈ પણ પ્રકારે ઊણુપ ન હતી. વડીલોપાજિત ધનદોલતનો તે ઉપબોધ કરતો; અને વિદ્વાન તરીકે સર્વ લોકોમાં એની ખ્યાતિ હતી. તોપણ જન્મ, જરા, વ્યાધિ વગેરે કુદરતી દુઃખોના ચિંતનથી એનું મન સંસાર પરથી ઊઠી ગયું. “મારી સપત્તિમાંથી મારી જોડે શું આવવાનું છે? મારી કીર્તિ મારી સાથે આવશે ખરી?” ધ્યાદિ વિચારોએ સુમેધના મનમાં કોલાહલ મચાવી મૂક્યો તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો, “અત્યંત દુઃખમય સંસારથી મુક્ત એવી એક સુખમય સ્થિતિ હોવી જ જોઈએ કે જે સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા પછી પ્રાણી જન્મ, જરા અને મરણથી મુક્ત થાય.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુમેધે મુક્તિનો માર્ગ શોધવાનો નિશ્ચય કર્યો.

તે વખતના રિવાજ પ્રમાણે સુમેધે પોતાની બધી માલમિલકત યાત્રિકોને વહેંચી આપી, અને તે હિમાલય આલ્યો ગયો. ત્યાં ધરમક નામની એક ટેકરી પર તેણે પોતાની પર્ણકુટિ બાંધી; તે પર્ણકુટિ પાસે તેણે એક સુંદર ચક્રમ* બનાવ્યો. આ ટેકાણે કેટલોક કાળ ગાળ્યા

* ચક્રમ એટલે ચાલવાની જગા. યૌદ્ધ શિશુ વિહારમાં એકાગ્રતાથી અહીંતહી ફરવાને માટે જે જગા તૈયાર કરે છે તેને ચક્રમ કહે છે જાણીનીચી જમીન હોવી, વચમા વચમાં ગ્રામી હોવી, આસપાસ જંગલ હોવું, જોઈએ તે

પછી સુમેધ તાપસનો વૈરાગ્ય એટલો બધો તીવ્ર થયો કે એને આ પર્યુકૃતિનો પણ કંટાળો આવ્યો. તેનો ત્યાગ કરી તે એક ઝાડ નીચે રહેવા લાગ્યો, અને કંદમળદળાદિ ઉપર રહી તેણે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા આરંભી. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસને બળે સુમેધ પંડિત યોગની બધી પાયરીઓ ચડી ગયો તે સમાધિમુખમાં નિમગ્ન થઈ ગયો.

તે સમયે જંશુદ્રીપમાં દીપકર નામના શુદ્ધ ઉત્પન્ન થયા. તે જ્યાં ત્યાં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા સુમેધ ધ્યાનમુખમાં લીન થયેલો હોવાથી દીપકર શુદ્ધના ધર્મની વાત પણ હિમાલય પર્વત પર તેના સાંભળવામાં આવી નહિ. એક દિવસ યોગબળે આકાશમાંથી સચાર કરતાં, તેણે હિમાલયની તળેટીમાં આવેલા રમનનગરના લોકોને અત્યંત ઉત્સુકતાથી બધા રસ્તા સાફ કરતા અને ધનપતાકાથી સઘળું નગર શણગારતા જોયા. આથી અનિશય અચંબો પામી તે આકાશમાંથી નીચે જતર્યો, અને આટલી બધી તૈયારી શા માટે થઈ રહી છે, એની તેણે તપાસ કરી. લોકોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “વાહ ! તાપસ મહારાજ ! આ પ્રદેશમાં રહેવા છતાં, તમને દીપકર શુદ્ધની ખબર ન હોય એ તો ભારે આશ્ચર્ય ! દીપકર શુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુવર્ગ સહિત આપણા શહેરની પાસે આવી પહોંચ્યા છે અને આજે બપોરે ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા તે આ શહેરમાં આવવાના છે તેમનું સ્વાગત કરવા માટે આ બધી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.”

આ સાંભળી સુમેધ બોલ્યો, “આ જગતમાં શુદ્ધ એ શબ્દ પણ સંભળાવો કઠણ છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ શુદ્ધનાં દર્શન થવાં એ કેટલું કઠણ છે, એ તો કહેવાનું જ રહેતું નથી. ભાઈઓ ! તમે જે આ રસ્તો સાફ કરો છો તેમાંનો થોડો ભાગ મને સોપો. હું પણ શુદ્ધની સેવામાં ભાગીદાર થવા ઇચ્છું છું.”

આ પરથી તે લોકોએ સાફ કરવા માટે થોડીક જગા સુમેધને આંકી આપી.

કરતાં બોધી જગા અથવા જોઈએ તે કરતાં વધારે જગા, એ ચક્રમના પાંચ દોષ છે સુમેધ તાપસના ચક્રમના આ દોષ નહોતા તેથી એને સુદર ચક્રમ મળ્યો છે.

સુમેધને નક્કી કરી આપેલી સર્વ જગા સ્વચ્છ થઈ હતી, પરંતુ એક નાનકડા ખાઓચિયામાં કાદવ ભેગો થયેલો હતો. ખાઓચિયુ પૂરી નાખવામાં સુમેધ તાપસ રોકાયેલો હતો એવામાં જ ભગવાન દીપંકર બુદ્ધ તે સ્થળે પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે ઉપવનમાંથી આવી પહોંચ્યા. હવે એ ખાઓચિયુ પૂરી નાખવાને બિલકુલ અવકાશ રહ્યો નહિ. આથી સુમેધ, બુદ્ધના પગને કાદવ લાગે નહિ એ ઉદ્દેશથી, તે ખાઓચિયા પર ઊંઘે પડ્યો. એવામાં દીપંકર ભગવાન એના માથા આગળ આવી ઊભા રહ્યા અને પોતાના ભિક્ષુસંઘ તરફ ફરીને બોલ્યા, “અરે ભિક્ષુઓ, ઝાઢી ઊંઘ પડેલા આ તાપસને તમે બુઝો છો કે? લાખો વર્ષ પછી કપિલવસ્તુ નગરીમાં શુદ્ધોદન રાજાની માયાદેવી નામની રાણીને પેટે જન્મ લઈ ભારે પુરુષાર્થ કરી એ લાખો લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે મોગ્ગલાન અને સારિપુત્ર એ બે એના પટ્ટશિષ્ય થશે; અને ભિક્ષુણીસંઘમાં ખેમા અને ઉપ્પલવણ્ણા એ બે ભિક્ષુણીઓ મુખ્ય થશે.”

આ બુદ્ધવાક્ય સાંભળીને ત્યાં ભેગા થયેલા મનુષ્યોને અને દેવતાઓને અત્યંત આનંદ થયો.

દીપંકર બુદ્ધ થોડેક દૂર ગયા પછી સુમેધ તાપસ ઊઠી પલાંડી વાળીને બેઠો અને બોલવા લાગ્યો કે, “ભગવાન બુદ્ધે, ભવિષ્યમાં હું બુદ્ધ થઈશ, એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું છે. તોપણ શુદ્ધત્વ એ સામાન્ય મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય એવું નથી. અનેક જન્મમાં લોકહિત માટે પ્રયત્નની પરાકાષ્ઠા કરીશ તો જ શુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે પરંતુ આત્મ-પરહિત સાધનારા એવા કયા ગુણ હોવા જોઈએ?” સ્ફુર્ભ વિચાર કરતાં સુમેધ પંડિતને સર્વલોકહિતકારક એવા નીચેના દસ ગુણો* જણાયા :

૧. દાન.	૬. ક્ષાતિ
૨. શીલ.	૭. સત્ય.
૩ નૈષ્કર્મ્ય.	૮. અધિષ્ઠાન.
૪. પ્રજ્ઞા.	૯. મંત્રી.
૫. વીર્ય.	૧૦. ઉપેક્ષા

* આ દસ ગુણોને પાંચ ગ્રંથોમાં ‘પારમિતા’ કહે છે.

સુમેધ બોલ્યો, “ મને જો બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો મારે આ દસ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ એ એક જન્મમાં સાધ્ય થશે શું? ના, અનેક જન્મના અભ્યાસથી જ આ દસ પારમિતા મને સાધ્ય થશે. પરંતુ ખીળ લાભો કરતાં બુદ્ધત્વ જ મને પ્રિય હોવાથી, આજ પછી હું પ્રતિજ્ઞાએ પારમિતાઓનો જ અભ્યાસ કરીશ ! ”

સુમેધ તાપસે બુદ્ધત્વ સંપાદન કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો, તે વખતથી તેને બોધિસત્ત્વ (ભાવિ બુદ્ધ) એ સંઘા પ્રાપ્ત થઈ બોધિસત્ત્વના અનેક જન્મનાં સંકલ્પોની વાતો જાતક ગ્રંથમાં વર્ણવેલી છે. એ સર્વનો તો અહીં ઉલ્લેખ કરી જવો પણ શક્ય નથી. તોપણ, બોધિસત્ત્વે દાનાદિ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો, એના દિગ્દર્શન માટે તેમાંની કેટલીક વાતો અહીં આપી છે.

૨

વેસ્સંતર જાતક

[વેસ્સંતર જાતક : ૫૪૭; દોસબોલની આવૃત્તિ]

સુમેધ પંડિત ધ્યાનધારણાદિકમાં કાળ ગાળીને આ લોકનું કર્તાવ્ય પૂરું કર્યા પછી દેહ વિસર્જન કરી ગયો ત્યાર પછી જુદી જુદી યોનિઓમાં અનેક જન્મ લઈ એક વખતે તે શિમિરાજવંશમાં જન્મ્યો.

શિમિદેશની રાજધાનીમાં સંજય નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પ્રજાપાલનમાં એટલો ચતુર હતો કે સૌ લોકો એને પોતાના પિતા પ્રમાણે માન આપતા તેને એક સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર થયો એનું નામ વેસ્સંતર રાખવામાં આવ્યું. આ જ આપણો બોધિસત્ત્વ હતો. વેસ્સંતરે અદ્વય વયમાં જ સર્વ વિદ્યાનું અને કળાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી પોતાના પિતાની અને રાષ્ટ્રની પ્રીતિ સંપાદન કરી. સંજય રાજાએ પોતાના અમાત્યોની સલાહથી તેને યુવરાજ્યપદે સ્થાપ્યો. વેસ્સંતર પોતાની સંપત્તિનો દાનધર્મમાં ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. દાનધર્મ એ જ

એનું વ્યસન થઈ પડ્યું. થોડા કાળમાં જ તેના દાનસૌર્યની વાર્તા ચારે દિશામાં ફેલાઈ ગઈ.

તે વખતે ક્ષિંગ દેશમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. પીવાનું પાણી પણ મળવાની મુશ્કેલી થઈ. જ્યાં ત્યાં ચોરોનો અને રોગનો ત્રાસ વર્તી રહ્યો ત્યારે ત્યાંના રાજ્યએ દુષ્કાળનિવારણના ઉપાય વિશે વિચાર ચલાવ્યો. તેને તેના અમાત્યોએ એવી સલાહ આપી કે, શિમિના રાજ્યમાં જે શ્વેતવર્ણી હસ્ટી છે તેને આ રાષ્ટ્રમાં લાવવામાં આવે તો વરસાદ પડે અને સૌ સારાં વાનાં થાય. તે પ્રમાણે રાજ્યએ પોતાની પાસેના કેટલાક બ્રાહ્મણોને, શિમિદેશમાં જઈ લાગ જોઈ વેસ્સંતર પાસે એ હાથીની યાચના કરવી, એવી વિનંતી કરી. રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તે બ્રાહ્મણો શિમિની રાજધાનીમાં આવી દેશદેશના યાચકવર્ગને માટે વેસ્સંતરે બાંધેલી ધર્મશાળામાં બિતર્યા.

એક દિવસ વેસ્સંતર તે શ્વેત હસ્ટી પર બેસીને નગરપ્રદક્ષિણા કરતો હતો. તે સમયે તે બ્રાહ્મણોએ પોતાનાં અંગ ધૂળથી રંગદોળી અને પોતાનો જમણો હાથ આગળ કરી “વેસ્સંતરનો જ્યજ્ઞકાર હો !” એમ ઉચ્ચાર્યું. વેસ્સંતરે મહાવતને હાથી બોલો રાખવાનો હુકમ કર્યો અને બ્રાહ્મણોને “શું જોઈએ છે ?” એવા પ્રશ્ન કર્યો.

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “અમને બીજી કોઈ વાતની જરૂર નથી, આ આટલો હાથી આપો એટલે થયું.”

વેસ્સંતર તરતોતરત હાથી પરથી નીચે બિતર્યો અને સર્વ અક્ષ-કાર સાથે તે હાથી બ્રાહ્મણોને હવાલે કરી ત્યાં ને ત્યાં તેણે તેમના હાથમાં પાણી મૂકી દાનસંસ્કાર કર્યો.

સુકાર્ષ ગયેલા અરણ્યમાં વાયુવેગથી પ્રસરનારા તીવ્ર દાવાનળ પ્રમાણે આ વાત શિમિની રાજધાનીમાં પ્રસરી. શિમિના સરદારથી માંડીને સાધારણ ખેડૂત સુધી સર્વને અત્યંત દુઃખ થયું. એટલું જ નહિ, પણ રાજકુમાર પર તેઓ અતિશય નારાજ પણ થયા. તે જ વખતે લોકોનો સમુદાય રાજમહેલ આગળ ભેગો થયો અને તેના આગેવાનોએ સંજય રાજને કાને યુવરાજના અપરાધની વાત નાખી. જનસમાજને ઉત્કેરાયેલો જોઈ રાજ ગભરાઈ ગયો. તોપણ ધીરજ ખોવાનો ભાસ

ન થવા દેતાં લોકો તરફ ફરી તે બોલ્યો, “તમે ગમે તેટલું કહેશો તોયે હું મારા પ્રિય પુત્રનો વધ કરવા તૈયાર નથી.”

ત્યારે તેઓએ કહ્યું, “અમે વેસ્સંતરનો વધ કરવાની વિનંતિ કરવાને અહીં બેગા થયા નથી, પરંતુ તેણે આપણા રાષ્ટ્રનું શુભ ચિહ્ન એવો શ્વેત હાથી કોઈની પણ સલાહ વિના આપમાંથી દાન કરી દીધો, તે માટે તેને આજ ને આજ રાજધાનીમાંથી કાઢી મૂકવો જોઈએ. તેણે આપણા દેશમાંથી જઈ વંક નામના પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવી.”

સંજય રાજાએ પુત્રને વનમાં મોકલવાનું આશ્વાસન આપી લોકોને પોતપોતાને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી અને પોતાના હજૂરિયાને બોલાવી કહ્યું, “તું હાથ ને હાથ વેસ્સંતર પાસે જા અને શિખિના જનસમુદાયની ઇચ્છા તેને જણાવ.”

ક્ષતા (મુખ્ય હજૂરિયો) વેસ્સંતરના મહેલમાં ગયો અને બોલ્યો, “વેસ્સંતર મહારાજ, તમારા મોટા અપરાધથી સર્વ શિખિવાસીઓ સંકુલિત થયા છે અને તમારે આ ક્ષણે જ રાજધાની છોડવી એમ કહે છે. સંજય રાજાને એ કબૂલ કરવું પડ્યું છે.”

આ બોલતી વખતે ક્ષતાનો કંઈ ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા ચાલી. વેસ્સંતરે શાંત ચિત્તે ક્ષતાને કહ્યું, “એવો મારો કયો અપરાધ છે કે જેને લીધે શિખિના લોક મારા પર આટલા બધા ગુસ્સે થયા છે?”

ક્ષતા બોલ્યો, “આજ સુધી તમે જે દાનધર્મ કર્યો તેથી પ્રજાની તમારા પર ઇતરાશ ન થતાં ભક્તિ વધતી ગઈ; પરંતુ જ્યારે તમે શ્વેત ગજ યાત્રકોને આપી દીધો ત્યારે તેમના મનમાંની તમારા વિષેની પૂજ્યભુક્તિ તેમના પ્રત્યક કોપે ગાળી નાખી, તેથી હવે આપ તાપસવેષ સ્વીકારી આ રાજ્યમાંથી ચાલી નીકળો.”

આ સાંભળી વેસ્સંતરે તપોવનમાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એક બે દિવસમાં વેસ્સંતર પોતાની સંપત્તિ ગરીબોને વહેંચી આપી, વંક પર્વત પર જવા માટે માતાપિતાની આજ્ઞા લઈને પોતાની

પ્રિય પત્નીના મહેલમાં ગયો. મદીને પોતાનો પતિ વનમાં જશે એ ખબર અગાઉથી જ મળી ગયા હતા અને તેથી તે અત્યંત ખિન્ન થઈ હતી. વેસ્સંતરને જોતાની સાથે જ તેનો શોક તેનાથી દાખી શકાયો નહિ. વેસ્સંતર બોલ્યો, “મદી, શિખિવાસીઓનો નિશ્ચય તારા જાણવામાં આવ્યો છે ખરો ?”

“હા, દેવ !” એમ શોકપ્રસ્ત સ્વરે મદીએ ઉત્તર આપ્યો. પછી તે બોલ્યો, “પ્રિયા ! તું શોક કરીશ નહિ. તારા પિતા અને મારા તરફથી મળેલી સંપત્તિનો દાનધર્મમાં તું વિનિયોગ કર. જલ્દિ-કુમાર અને કણ્ઠાગિનાકુમારી એમનું તું ઉત્તમ રીતે પરિપાલન કરીશ એ વિષે મને શંકા નથી. આ આપણું અતિશય વહાલાં બાળકો સામે જોઈને તું મારા વિરહથી થનારો શોક વીસરી જા.”

મદી બોલી, “દેવ ! આ કઈ પત્નીનો ધર્મ નથી. જ્યાં પતિ ત્યાં જ પત્નીએ રહેવું એમ ધર્મ તો કહે છે; તો જો માર્ગે આપ જશે તો જ માર્ગે હુએ જઈશ. આપની સાથે રહેતાં મારું મૃત્યુ થશે તો મને ધણો આનંદ થશે, પરંતુ આપનો વિરહ મોગવી છવ્વુ મને મૃત્યુ કરતાંયે દુઃખદ થશે ! મને વનવાસથી ત્રાસ થશે એવી આપ જરાયે શંકા મનમાં લાવશો મા. જલ્દિકુમાર અને કણ્ઠાગિનાકુમારી તપોવનમાં આપના ચિત્તનું રંજન કરશે, અને અમારા સહવાસથી અરણ્યવાસનો આપને કટાણો ન આવતાં, આપના દિવસ સુખમાં જશે, અને આપની તપશ્ચર્યા સફળ થશે !”

મદીના આગ્રહ પરથી વેસ્સંતરે તેને અને પોતાનાં બેઉ બાળકોને સાથે લીધાં. સંજય રાત્રિએ પોતાના પુત્ર, પુત્રવધૂ અને બાળકોને પહોંચાડત્રા માટે રથ આપ્યો, પરંતુ તેણે રસ્તામાં યાત્રકોએ મળીને વેસ્સંતર પાસેથી લઈ લીધા ત્યારે વેસ્સંતરે જલ્દિને અને મદીએ કણ્ઠાગિનાને ડેડ પર લઈ લીધાં અને બંને પગપાળાં આગળ ચાલ્યાં. વંક પર્વત પર પહોંચ્યા પછી વેસ્સંતરે એક રમ્ય સ્થળ પસંદ કરી સુન્દર પર્ણકુટિ બાંધી અને તે સ્થળે તે પોતાના કુટુંબ સાથે રહેવા લાગ્યો.

તે સમયે કલિંગ દેશમાં એવું બન્યું કે જૂજક નામના એક બ્રાહ્મણે લિમ્બુડી-વૃત્તિમાથી ૧૦૦ કાપોપશ્ચુ રળી તે એક બાળખીતા

બ્રાહ્મણને સોંપ્યા, અને પોતે દેશાવર ગયો. પછી ઘણાં વર્ષો સુધી એનો પત્તો ન મળ્યો, એટલે જેની પાસે એની થાપણ હતી તે ગૃહસ્થે તે સઘળી આપત્કાળમાં ખચી નાખી. એવામાં જૂજક આવીને પોતાની થાપણ માગવા લાગ્યો; પરંતુ થાપણ આપવાનું સામર્થ્ય તે ગૃહસ્થમાં ન હોવાથી તેને બલે તેની એક તરુણ પુત્રી તેણે જૂજકને આપવી એમ હતું. તે પ્રમાણે જૂજકનાં તે છોકરી સાથે લગ્ન થયાં. પછી તે તેને લઈ પોતાને ગામ ગયો. જૂજક જોકે વૃદ્ધ હતો તોપણ તેની તરુણ પત્નીને પ્રિય હતો તે ઘણા પૂજ્યભાવે તેની સેવા કરતો. તે જોઈ ગામમાંના સર્વ લોકો પોતાની સ્ત્રીઓને કહેતા કે, “જુઓ, જૂજક આટલો વૃદ્ધ અને કુરૂપ છતાં તેની પત્ની તેની સેવામાં તત્પર રહે છે. તે કદી પણ તેના ઉપર ગુસ્સે થતી નથી. અને તમે સહેજ કંઈક ઓછું પડ્યું કે પોતાના પતિ પર નારાજ થાઓ છો. પતિ જોડે કનિયો કર્યા વિના તમારો એક પણ દિવસ ગયો છે ખરો ? તે જૂજકની તરુણ પત્નીથી તો તમારે શરમાવું જોઈએ.”

ગામમાંની સ્ત્રીઓને જૂજકની પત્ની અભિવ્રતાપના શત્રુ જેવી લાગવા માંડી, અને એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ? તેમણે અભિવ્રતાપનાને ત્યાંથી હાકી કાઢવાનું કાવતરું રચ્યું. ત્યારે અભિવ્રતાપના પાણી ભરવા નદી પર આવતી ત્યારે બધી સ્ત્રીઓ તેને કહેતી, “હામ રે બાપ ! આનાં માથાપ કેટલાં કૂર હોવાં જોઈએ. નહિ તો તેઓ આવી દીકરી જૂજક જેવા વૃદ્ધને કેમ વેચે ?”

બિચારી અભિવ્રતાપના પોતાનાં માથાપની નિંદા કેટલી સહન કરે ? એક દિવસ નદી પરથી રડતી રડતી તે ઘેર આવી અને જૂજકને કહેવા લાગી, “મને જો તમે એક દાસ અને એક દાસી લાવી આપશો તો જ હું તમારે ઘેર રહીશ, નહિ તો મારે પિયર ચાલી જઈશ !”

ગરીબ બિચારો જૂજક પોતાની તરુણ પત્નીની ડરામણીથી અતિશય ગભરાયો. તે બોલ્યો, “હું ગરીબ બ્રાહ્મણ; શાસ્ત્રાદિકનુયે મને જ્ઞાન નથી; તો હું તે તારે માટે દાસદાસી ક્યાંથી લાવી આપવાનો ? પણ તું કાંઈ ચિંતા કરીશ નહિ. આવતી કાલથી હું જ

પાણી ભરવાને જઈશ એટલે તારાં માઆપની નિંદા સાંભળવાનો પ્રસંગ તારે આવશે નહિ.”

અમિત્રતાપના બોલી, “તમને નદી પર મોકલી હું થેર બેસું તો આપણને બેઠિને ગામના સર્વ લોક હસશે અને જેઓ આજ સુધી પતિવ્રતા તરીકે મારી સ્તુતિ કરતાં આવ્યાં છે, તેઓ જ, હું પતિ પાસે કામ કરાવું છું અને પોતે નવરી બેસી રહું છું, એવી મારી નિંદા કરશે. હવે, આપણે ગરીબ છીએ એ મારે કપૂલ છે, તોયે નિરાશ થવાનું કાર્ષ કરણ નથી. વેસ્સંતર રાજની ખ્યાતિ તમે સાંભળી જ હશે. હાલમા તે પોતાના બે બાળક સાથે વંક પર્વત પર પર્ણકુટિમાં રહે છે. ત્યાં જઈ તમે તેની પાસે યાચના કરો તો તે પોતાનાં બેહ બાળકો તમને આપશે. તેમને તમે દાસ અને દાસી તરીકે મારે હવાલે કરો, એટલે થયું.”

જૂજકે ધણી આનાકાની કરી, પરંતુ તરુણ પત્નીના હુકમ આગળ બિચારા વૃદ્ધ જૂજકને પોતાની મૂંઝ નીચી કરવી પડી પીઠ પર બાથું બાધી, અને હાથમાં લાકડી લઈ જૂજકે વંક પર્વતનો રસ્તો લીધો. પર્વત પાસે આવ્યો ત્યારે અરણ્યમાં તેને એક વ્યાધ મળ્યો. તેને એણે વેસ્સંતરના આશ્રમ વિષે પૂછ્યું. પેલા વ્યાધે ચિચાર્ધને કહ્યું, “તારા જેવા દુષ્ટ બ્રાહ્મણોએ તો વેસ્સંતરને રાત્નભ્રષ્ટ કરી તપોવનમાં મોકલ્યો. હવે તું વળી એની પામે શાની યાચના કરવાનો છે?”

જૂજક ચમક્યો અને બોલ્યો, “મારે કશાનીયે યાચના કરવાની નથી. સંજય રાજએ પોતાના પુત્રના સમાચાર માટે મને મોકલ્યો છે. વેસ્સંતરના કુશળસમાચાર પૂછીને તે તેના આપને જણાવવા એટલું જ મારું કામ છે.”

ત્યારે તે વ્યાધ સંતુષ્ટ થયો અને જૂજકનો આદરસૂકાર કરી વેસ્સંતરના આશ્રમ તરફ જતો પાસેનો રસ્તો તેણે તેને બતાવ્યો.

મંદીદેવી પોતાના પતિને ક્ષણમૂળાદિક લાવવા માટે જવા દેતી નહિ. સવારના પહોરમાં પોતે જ જઈને ક્ષણમૂળાદિક આહારની વસ્તુઓ આણતી. વેસ્સંતર આશ્રમમાં જ રહી પોતાનાં બાળકની

સંભાળ લેતો. મદીદેવી અરણ્યમાં ગયેલી હતી તેવે વખતે જૂજક વેસ્સંતરના આશ્રમમાં આવ્યો વેસ્સંતરે તેનો યોગ્ય આદરસત્કાર કર્યો અને એટલે દૂર આવવાનું કાગળ પૂછ્યું.

જૂજક બોલ્યો, “મહારાજ ! આપની શુભ કીર્તિએ મને અહીં સુધી આણ્યો છે. હું વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ છું કૃત્ત્રિમાં મારી તરુણ પત્નીને મદદ કરે એવાં બ્રીજ માણસ નથી. આથી એનો આગ્રહ થયો કે એક દાસ અને એક દાસી રાખવાં. પણ હું રહ્યો ગરીબ. દાસ અને દાસી વેચાતાં લેવાને પૈસા લાવવા ક્યાંથી ? એટલે તમારી પાસે દોડ્યો આવ્યો છું. આપ જો આપનાં આ પુત્ર અને પુત્રી મને આપશો તો મારું ધણણ સુખમાં જશે. આપ મોટા દાનશર છે, તો મારા પર આટલો ઉપકાર કરતાં હમમગશો નહિ એવી ખાતરી છે.”

વેસ્સંતર બોલ્યો, “મારાં આ બે બાળકો હમણાં ને હમણાં જ હું તમને આપુ છું, પરંતુ તેમની મા આવતાં સુધી તમારે અહીં થોભવું એવી મારી વિનતી છે.”

જૂજક બોલ્યો, “સ્ત્રીવૃદ્ધિ પ્રલય ગત. ।” સ્ત્રી તો દાનધર્મમાં ત્રિધન નાખવામાં પહેલે નંબરે. માટે આપની પત્નીની વાટ ન જોતાં આ કાલે જ આ બાળકોને મને અહીંથી લઈ જવા દો.”

વેસ્સંતર બોલ્યો, “જેવી આપની મરજી. તોપણ બીજા એક વિનંતી કર્યા વિના મારાથી રહેવાતું નથી. આપ આ બાળકોને લઈ મારા પિતાની પાસે જાઓ. તે તમને અનેક દાસદાસીઓ તથા ધણી સંપત્તિ આપી આ બાળકોને તમારી પાસેથી વેચાતાં લેશે. તેમાં તમને મોટો ફાયદો થશે.”

જૂજકે કહ્યું, “આપ મને સિંહના મોઢામાં મારું ડોકું ઘાલવાનું કહો છો; આ બાળકોને લઈ જો હું આપના પિતાના રાજ્યમાં જઈ, તો મને ઉત્તમ બક્ષિસમાં કાગવાસ અથવા દેહાંતદંડ જ મળે. માટે મને આપના પિતાના રાજ્યમાં જવાનો આગ્રહ કરશો નહિ આ બાળકોને મારી ગૃહિણીને સ્વાધીન કરી મને એક વાર તો એના પંજમાથી છટવા દો.”

વેસ્સંતરે આનો કાંઈ જવાગ આપ્યો નહિ. બાળકોને લઈ જવાને બ્રાહ્મણ ઉત્સુક થયો હતો. પરંતુ જાલિ અને કણ્ઠાગ્રિના પોતાના પિતા સાથેનો બ્રાહ્મણનો સંવાદ સાંભળીને જ આશ્રમની નજીકના જંગલમાં છુપાઈ ગયાં હતાં. જૂજકે વેસ્સતરને કહ્યું, “આપનાં બાળકો ક્યાં છે? હું લઈ જઈશ એ લાયથી સંતાડી દીધા કે શું?”

જૂજકને ઉત્તર ન આપતા વેસ્સંતર આશ્રમ બહાર આવ્યો અને મોટા ગભીર સારે બોલ્યો, “બાળકો! તમારા પિતાનું વચન સાચું પાડવું એ તમારા હાથમાં છે. આમ સંતાઈ બેસશો નહિ તમારું આ કૃત્ય આપણા ઉચ્ચ ક્ષત્રિય કુળને શોભે નહિ.”

ત્યારે તે બે બાળકો જંગલમાંથી બહાર આવ્યા અને પોતાના પિતા સામે જોભા રહ્યાં. વેસ્સતરે તેમને બ્રાહ્મણને હવાલે કરી તેના હાથમાં પાણી મૂક્યું. તેના કમંડળમાંનું પાણી તો બ્રાહ્મણના હાથ પર મહામહેનતે પડ્યું, પરંતુ તેના નેત્રોમાંથી તો પાણી આપોઆપ વહેતું હતું!

બાળકો ફરી નાસી જશે એ લાયથી જૂજકે એક વેલા વડે તેમના હાથ બાધ્યા અને પોતાની લાકડીથી તેમને ધમકાવી લઈ જવા લાગ્યો. ત્યારે કણ્ઠાગ્રિના પોતાના આપને કહેવા લાગી, “આપુ! આપુ! બ્રાહ્મણ તો અતિશય ક્ષમાવાન હોય છે, એવું અમે સાંભળ્યું છે, પણ આ તો ભારે ઘાતકી છે. આ તો બ્રાહ્મણવેપધારી ગણસ હોવા જોઈએ! આપુ! આ અમને ખાવા માટે લઈ જાય છે, માટે તમે અમને એને આપી દો મા!”

જલિકુમાર બોલ્યો, “આ બ્રાહ્મણ લાકડીથી મારે છે, એનો મને ખેદ થતો નથી; પરંતુ માને જોયા વિના જવું પડે છે એનું મને દુઃખ થાય છે.”

વેસ્સંતરે પોતાનાં બાળકોનું બોલવું સાંભળ્યું તોપણ તેમને કંઈ ઉત્તર ન આપતાં કાષ્ટવત્ત સ્થિત રહ્યો. તેના નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેતી હતી એ જ એક એના જીવતાપણાનું ચિહ્ન હતું!

જૂજકે બાળકોને લઈ ગયા પછી સાયંકાળે મહીરેની ફળનું લઈ આશ્રમ ભણી વળી. તે દિવસે તેના રસ્તામાં વાઘ આવવાથી

તેને મોહું થયું ! આશ્રમમાં આળકોને જોયાં નહિ એટલે “આળકો ક્યાં ગયાં ?” એમ તેણે પતિને પૂછ્યું. વેસ્સંતરે પોતાનું મૌનવ્રત છોડ્યું નહિ ત્યારે આક્રંદ કરતી તેણે આસપાસના અરણ્યમાં પુષ્કળ શોધ કરી, પરંતુ વ્યર્થ ! વેસ્સંતરનો શોક અંદર ને અંદર જ ધુમાતો હતો; વેસ્સંતરે અને મહીએ તે રાત શોક કરતાં કરતાં વિતાડી. પરંતુ મહીના વિલાપથી તો અરણ્યવાસી પશુપક્ષીઓનાં હૈયાં પણ કંપી ઊઠ્યાં.

ખીજે દિવસે સવારે વેસ્સંતરે મહીને કહ્યું, “મહી ! તું આળકો માટે શોક કરતી નહિ. તારાં આળકો ખુશીમાં છે; કાલે અહીં એક યાચક બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો તેણે તેમની યાચના કરી, એટલે મેં તે બ્રાહ્મણને તેમનું દાન કર્યું છે. તું મારા આ કૃત્યને અનુમોદન આપ, અને પુણ્યની ભાગીદાર બન.”

મહી બોલી, “આપે આળકોનું દાન કર્યું, તેમાં મારી પૂર્ણ અનુમતિ છે; પરંતુ આ વાત આપે મને કાલે જ કેમ કહી નહિ ?”

વેસ્સંતર બોલ્યો, “મહી ! આ વાત જો મેં તને કાલે જ કહી હોત, તો આળકોનું દાન કરવા માટે તને અતિશય ખોટું લાગ્યું હોત અને તું પુણ્યની ભાગિયણ ન બની હોત.”

મહીદેવીએ આનો કાંઈ જ જવાબ વાલ્યો નહિ.

વેસ્સંતર બોધિસત્ત્વનું આ દાનશૌર્ય જોઈ ઇન્દ્રને અતિશય લમ પેડા કે કોઈ વાર આ પોતાની પતિવ્રતા પત્નીનું પણ દાન કરી દેશે. આથી તાપસવેશ ધારણ કરી ઇન્દ્રરાજ વેસ્સંતરના આશ્રમમાં આવ્યો અને વેસ્સંતરને કહેવા લાગ્યો, “આપની પાસે હવે કંઈ રહ્યું નથી, તોપણ આ આટલી ગુણવંતી સ્ત્રી છે તેનું મને દાન કરશે તો હું મોટો આભારી થઈશ.”

વેસ્સંતરે તે ક્ષણે જ તાપસવેશધારી ઇન્દ્રના હાથમાં પાણી મૂક્યું. ઇન્દ્રે તાપસવેશ કાઢી નાંખી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું અને વેસ્સંતરને કહ્યું કે, “મહારાજ, આ વસ્તુ — મહીદેવી — હવે મારી થઈ; પરંતુ

એક અનામત વસ્તુ તરીકે એને તમારી પાસે મૂકી જઈ છું. તેનું પૂર્વવત્ પાલન કરવું. માત્ર આ વસ્તુ આપવાનો અધિકાર તમને રહ્યો નથી.”

આ પ્રમાણે કહી વેસ્સંતરને વર આપી છંદ્ર સ્વર્ગલોક ભણી ચાલ્યો ગયો.

હવે પેલો જૂનક બ્રાહ્મણ વેસ્સંતરનાં બાળકોને લઈ જતાં જતાં રસ્તો ભૂલી શિમિના રાજ્યમાં પેડો ત્યાં એક રાજપુરુષે વેસ્સંતરનાં બાળકોને ઓળખ્યાં, અને તે બ્રાહ્મણને પકડી બાળકો સહિત તેને સંજય રાજ સમક્ષ રજૂ કર્યો. સંજય રાજ તરફથી “આ બાળકો તને કેવી રીતે મળ્યાં?” એવો પ્રશ્ન થતાં, જૂનકે બનેલો સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો. સંજય રાજએ આથી ગુસ્સે ન થતાં બધા નોકરચાકર અને ધન આપી તેનું સ્વાગત કર્યું. પોતાના પુત્રને વનવાસ મોકલ્યાનો રાજને આતશય પશ્ચાત્તાપ થયો. શિમિરાષ્ટ્રવાસીઓને પણ સુશીલ વેસ્સંતરને અરણ્યવાસનાં દુ ખો ભોગવાવ્યાનો અનુતાપ થતો હતો. સંજય રાજએ શિમિના આગેવાનોની સભા બોલાવી, વેસ્સંતરને પાછો આણવાનો હરાવ કર્યો અને પોતાના પ્રધાન સાથે વંક પર્વત પર જઈ પુત્રને અને પુત્રવધૂને ઘેર આણ્યાં. શિમિવાસીઓની સંમતિથી વેસ્સંતરની ફરી યુવરાજપદે નિમણૂક કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે વેસ્સંતર બોધિસત્ત્વે પોતાની પ્રિય પત્ની અને બાળકોનું દાન કરી દાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

મધની વાત

[કુધાવક ભત્રક - ૩૧]

હવે યોધિસત્ત્વે શીલપાગમિતાની પૂર્ણતા કેમ કરી એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

હજારો વર્ષ પૂર્વે આપણે યોધિસત્ત્વ મગધદેશમાં મચ્છ નામના એક ગામડામાં એક ખેડૂતના કુટુંબમાં જન્મ્યો. તેનું નામ તેના માત-પિતાએ મધ રાખ્યું. મધ ન્યાયે ઉંમરલાયક થયો ત્યાં પોતાના ગામના લોકોનું સ્વાર્થીપણું જોઈ મનમાં ખૂબ ગિન્ન થયો. તે પોતાના ગામના રસ્તા સાફ કરવાનું, ગદવાડ લઈ જઈ બહાર નાખવાનું, પીવાના પાણીમાં ગદું પાણી જમ નહીં માટે ફૂવાને પાળ બાંધવાનું વગેરે એવાં જ બીજાં લોકોપયોગી કામો કરતો. પરંતુ તેનાં આ કામથી રાજ થવાને બદલે ગામના લોકો તેને દોષ દેતા તેઓ અધ્યૂતરા પર કે મરના પીકા પર ભેગા થઈ કહેતા કે, “અરે, આ પેલો ગાંડિયો મધ ! પોતાના ઘરનું કામ છોડીને આલ્યો નકામું વૈતરું કરવાને ! એકલાથી તે કદી આખા ગામનું હિત થયું છે ? આપણે બધા ને આપણું કામ બહુ, તેને બદલે આ તો ગામનું બહુ કરવા નીકળ્યો છે ! શું કરવું છે આપણે આખા ગામને ? મધને પોતાની મૂર્ખાઈ સારું કોઈક દિવસ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે !”

મધની છયોક નિમિત્ત થતી, એટલું જ નહિ પણ તેનાં સગાંઓ પણ તેની ત્રિરુદ્ધ હતાં, તોપણ તેણે પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું નહિ. મધ એક દિવસ એકાદ રસ્તો સાફ કરે અને બીજો જ દિવસે આસપાસનાં ઘરમાંથી સ્ત્રીઓ કચરો નાખે. કોઈ વૃદ્ધ કહે કે, “આ ગદવાડ શું કામ કરે છે ?” તો તેઓ કહેતી, “તમારે શું ? પેલો મધ મૂઓ છે ને ? તે આવશે અને કરશે સાફ !”

મધ ફરી એચાર દિવસે પાછો તે ને તે જગાએ જાય અને સાફ કરી નાંખે. મધના આ આત્મસંયમની અસર જૂતા જમાનાના લોક ઉપર તો કંઈ પણ થઈ નહિ. પરંતુ, મધનો આ માર્ગ સારો કેમ ન હોય, એવી એક બે તરુણોને શંકા આવવા લાગી. મધ પોતાના ધરકામમા કંઈ પણ અડચણ આવવા દેતો નહિ. ધરનું ખેતીનું કામ આટોપી લઈ બાકીનો વખત તે જનસેવામાં ગાળતો. ગામના ખીજા લોક કુરસદને વખતે દારૂનાં પીણાં પર અથવા ચૌટામાં ભેગા થઈ ગધ્ધાં મારવામાં પોતાનો વખત ગાળતા. એટલું જ નહિ પણ દારૂના વ્યસનથી તેમનું ધરકામ પણ ઠીક થતું નહિ. તે ઉપરાંત મારામારીમાં અને ટંટાકિસાદમાં તેમના વખતનો અપવ્યય થતો તે તો જુદો જ.

ઉપર કહી ગયા તેવા બે તરુણોમાં એક દિવસ આવો સંવાદ થયો. પહેલો તરુણ બોલ્યો, “કેમ રે, ગામમાંના બધા લોક તો આ મધનો દોષ કાઢે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે આપણા ગામમા બે કાંઈ સારો માણસ હોય તો તે મધ જ છે. મધને મે કદી દારૂને પાઠે કે ચોરા પર તો બેસ્યો જ નથી; કદી કોઈ સાથે તે ટંટાખખેડા કરતો નથી; તેના ધરમાં તો મૂર્તિમંત શાંતિ વાસ કરે છે. આવા માણસને આપણા લોક મૂર્ખ ગણે છે, એ આશ્ચર્ય નથી શું? મને તો લાગે છે કે, આપણે શુરુ કરવા હોય તો તપોવનમાં શુરુ શોધવા ન જતાં આને શુરુ કરવો એ સારું.”

ખીજાએ કહ્યું. “ચાલ અમધડી આપણે મધ પાસે જઈએ. તે આ વખતે કંઈ પણ લોકસેવાનું કૃત્ય કરતો હશે.”

આ પ્રમાણે વાતચીત થયા પછી તે બન્ને તરુણ, મધ ત્યાં કામ કરતો હતો, ત્યાં ગયા અને મધને કહ્યું, “આજ સુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી, એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અભાગીને પોતાને ઘેર પડેલી થાપણની જેમ ખજર ન હોય તેમ જ તારા સદ્-ગુણની, તું અમારી પાસે હોવા છતાં, અમને ખજર પડી નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય થઈ તારું અનુકરણ કરી સ્વકૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.”

મધ બોલ્યો, “ મિત્રો, સદાયરણ્યમાં કાળનો સદ્વ્યય કરવાની તમારી ધ્યક્ષ વખાણવા જોગ છે, પરંતુ આ માટે મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા મર્ત્ય તો નાશવંત છે, એ તમે જાણો જ છો. માટે આવા ક્ષણભંશુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં, આપણે બધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ એ સારુ; કારણ, ધર્મ શાશ્વત છે, તે અનાદિ છે; તેને આપણી પાસેથી કોઈ પણ દૂર કરી શકે એમ નથી. ”

તે તરુણ બોલ્યા, “ પણ ધર્મનું જ્ઞાન તારા જેવા સંત વિના અમ જેવા અજ્ઞ જનોને કેમ થાય ? ”

મધ બોલ્યો, “ ધર્મ ગહન વસ્તુ છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થવું આપણા જેવા સંસારી જનોને શક્ય નથી. તોપણ એક વાત ખરી છે કે ધર્મની સ્થાપના શીલના પાયા પર થયેલી છે. એટલે શીલ વિના ધર્મપ્રાપ્તિ અશક્ય છે. ”

તરુણોએ પૂછ્યું, “ શીલ એટલે શું ? ”

“ કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ અને સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ એને સાધુ લોક ‘ શીલ ’ કહે છે. પ્રાણીનો ધાત ન કરવો, ચોરી ન કરવી, બલિચાર ન કરવો, અસત્ય ભાષણ ન કરવું અને માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું, એ પાંચ નિયમ એકનિષ્ઠાથી પાળીએ તો આપણે કુકર્મથી બચી જઈએ અને પરોપકારાદિ સત્યક્ર્યમાં આપણા કાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ ”

તરુણ બોલ્યા, “ આજથી આ પાંચ નિયમ અમે બરાબર શ્રદ્ધા-પૂર્વક પાળીશું, અને ધરકામથી બચેલો કાળ સત્કર્મમાં ગાળીશું. ”

આમ ધીરે ધીરે મધને ત્રીસ અનુયાયી મળ્યા. તે સૌએ મળી રોગી લોકો માટે અને અનાથ-અપંગ લોકો માટે એક ધર્મશાળા સ્થાપન કરી. આસપાસના ગામના રસ્તા સાફ કર્યાં, નાના નાના પુલો બાંધ્યા, તળાવ બોધ્યાં અને એવાં બીજાં લોકોપયોગી કાર્યો કર્યાં. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાના પરગણાના લોકોને પંચશીલનો ઉપદેશ કરતા. આ તેમનાં કૃત્યની આખા પરગણા ઉપર એવી અસર થઈ કે થોડા અપવાદ બાદ કરતાં ત્યાંના બધા લોક સદાચારી બન્યા. કલાલોને પોતાની દુકાનો બંધ કરવી પડી, અને ત્યાંના ગ્રામજોગજ (ન્યાય અને

વસૂથી કામદાર)ને દંડના રૂપમાં ધણી જ મોટી પ્રાપ્તિ થતી, તે નહિ જેવી થઈ ગઈ.

આ પરગણાના લોકોમાં પહેલાં એટલા ટંટા થતા કે તેનો નિકાલ કરતાં ગ્રામભોજકને જમવાની મુશ્કેલી ફૂરસદ મળતી નહિ. પણ હવે ગ્રામભોજકે આખો દિવસ તકિયાને અટકી વાતો કરતા એસવું, અને કચેરીનો વખત પૂરો થતાં ઘેર જવું એવો પ્રકાર શરૂ થયો. પોતાના પરગણામાં સ્થિતિ આવી કેમ પલટાઈ ગઈ એની ચોક્કસી કરતાં, મધ અને તેના ત્રીસ અનુયાયીઓએ આ બધી ક્રાંતિ કર્યાનું ગ્રામભોજકને જણાવ્યું. આ ત્રીસેને આ પ્રદેશમાંથી જાંચકી લીધા સિવાય લોકોની પહેલાંના જેવી સ્થિતિ આવશે નહિ એમ વિચારી, કાંઈ જરૂરી કામ માટે પોતે મગધ દેશના રાજાને મળવા જાય છે એમ પોતાના હાથ નીચેના લોકોને જણાવી, તેણે રાજધાનીનો રસ્તો પકડ્યો.

મગધ દેશનો તે કાળનો રાજા ધણો વિલાસી હતો. તેનો મેળાપ થવો મહા કઠણ કામ હતું. તોપણ ગ્રામભોજકે પોતાની સાથે આણેકું મોટું નજરાણું રાખીને ભેટ કરી મહાપ્રયત્ન એક મુલાકાતનો જોગ સાધ્યો. રાજાએ ગ્રામભોજકના આગમનનું કારણ પૂછતાં તે બોલ્યો, “મહારાજ, શું કહેવું? અમારા દેશમાં ત્રીસ તોફાનીઓ અને તેમના નાયક મધે ભારે ફેર વર્તાવ્યો છે. બધા લોક ગામ છોડી ભાગે છે અને આ હુરામખોરોના ડરથી અમારા પ્રદેશમાં બીજા લોક આવતા નથી. આ પ્રમાણે ખેતી, વેપાર-રોજગાર બધું બંધ પડી ગયું છે. હવે આપને અમારા પરગણામાં જ નહિ, પણ આસપાસના સહુ પ્રાંતમાં પણ કર વસૂલ કરવો અશક્ય થઈ પડશે.”

રાજા અતિશય સંતાપ પામી બોલ્યો, “આ વાત તમે મને જણાવી એ બહુ સારું થયું. તમારી સાથે હું નાની ફાજ આપું છું, તેની મદદથી તમે તે તોફાનીઓને પકડી લાવો.”

ગ્રામભોજકે પોતાના પરગણામાં જઈ મધ અને તેના સાથીઓને પકડ્યા. તેઓએ ગ્રામભોજકનો કંઈ પણ વિરોધ કર્યો નહિ ‘તમને પકડવા માટે રાજાનો હુકમ છે’ એમ કહેતાંની સાથે જ તેઓ પોતાની મેળે સ્વાધીન થયા. ગ્રામભોજકે તેમના હાથપગમાં બેડીઓ ધાલી દીધી

અને તેમને પકડી આણ્યાની વરદી રાજાને આપી. તે વખતે રાજા અંતઃપુરમાં હતો. આ દરોડાખોરોને જોવાની તેને કુંગસદ ન હતી. તેણે ત્યાંથી જ હુકમ છોડ્યો કે, “ તોફાનીઓને મહેલના આંગણમાં જોધા સુવાડી તેમના શરીર પરથી હાથી ચલાવો. ”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે મધ અને તેના સાથીઓને મુશ્કેટાટ ખાંધીને જોધા સુવાડવામાં આવ્યા. પછી દસ્તીશાળામાંથી એક મદોન્મત હાથી તેમના પર છોડવાને સંજ્ઞ કરવામાં આવ્યો.

મધે પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું, “ ભાઈઓ, આજ સુધી આપણે સદાચારમાં કાળ ગાળ્યો છે. હવે આપણામાંના કોઈકને એમ લાગવાનો સંભવ છે કે, ‘ સદાચરણથી મનુષ્ય સુખી જ થાય છે એમ નથી; અમે અમારું જીવન સત્કર્મમાં જ ગાળ્યું છે છતાં અમારા પર આ સંકટ કેમ આવ્યું ? ’ પણ, મિત્રો, આ સમયે એવા વિચારનો સ્પર્શ પણ તમારા દિલને થવા દેશો નહિ. આ લોકમાં ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર નહિ હોય, છતાં પરલોકમાં આપણાં કર્મોનું થોડું ફળ આપણને મળવાનું છે. આ લોકમાં કોઈ હુઝ્યો માણસ પુણ્ય સંપત્તિ મેળવે છે અને કોઈ સ્વપુરુષ દારિદ્ર્યમાં દળાય છે એટલે આ લોકમાં તો માણસને યોગ્ય ન્યાય મળતો નથી એ ઉવાકું છે. પરંતુ આપણાં કર્મોથી આપણે એટલા બધા અર્ધનમાં આવી જઈએ છીએ કે તેને લીધે પરલોકમાં આપણો છુટકારો થવો અત્યંત અશક્ય છે. માટે આપણાં કર્મો જ આપણા રક્ષક અને આપણાં કર્મો જ આપણા ન્યાયધીશ થશે, એ ઈરાજર ધ્યાનમાં રાખો. વળી તમારા મનને ખોટું લાગતું હોય તે વખતે જો તમારું મરણ થશે, તો તેનું પશ્ચિમ અત્યંત અનિષ્ટ આવવાનું. કેમ કે મનુષ્યનું મન અસ્થિર હોય તેવે વખતે જો તેનું મરણ થાય તો પુનર્જન્મમાં તે હીન ચેતનામાં જન્મે છે, એવાં ઋષિમુનિઓનાં વચન છે. તેથી આ પ્રસંગે તમારી મૈત્રીભાવના દઢ કરો. જેવો તમારો લોક પર પ્રેમ હતો તેવો જ તમારી ઉપર દરિયાદ કરનાર ગ્રામબોજક પર, તમને મારવાનો હુકમ કરનાર રાજા પર અને તમને મારવાને પ્રવૃત્ત થયેલા આ હાથી પર તમારો પ્રેમ થવા દો. શત્રુ, મિત્ર, તટસ્થ અને હું આ ભેદો મનમાંથી કાઢી નાખી સર્વની

ઉપર સરખી મૈત્રી થવા દો. એક દેહનાં જેમ ક્ષિન્ન ક્ષિન્ન અગોદ હોય છે તેમ જ આપણે એક વિશ્વનાં અંગ છીએ, એ સમજ દીલી પડ્યા દેશો નહિ. આજ પર્યંત કરેલાં સદ્કૃત્યોનું તમે ચિંતન કરો. ”

મધનાં વચન પ્રમાણે તે સર્વેએ તે હાથી પર, રાજા પર અને ગ્રામબોજક પર મૈત્રીની ભાવના કરી. હાથી વગેરે તેમના દેહને અપાય કરનારા હતા, તોપણ તેમના અંતઃકરણને ને હિતકર્તા જ લાગ્યા. ‘આ ગ્રામબોજક, આ રાજા અને આ હાથી એ આપણને આ નશ્વર જગતમાંથી મુક્ત કરે છે તો પછી તેમને આપણે આપણા શત્રુ કેમ ગણીએ ?’ એમ તેઓ કહેવા લાગ્યા.

હાથી એ મહા શુદ્ધિમાન પ્રાણી છે. તેને ખીજાં પ્રાણીનું મન યોગખતા માણસ કરતા પણ વધારે આવડે છે. જ્યારે મધ અને તેના સાથીઓને મારવા માટે મહાવતે હાથીને આગળ આણ્યો ત્યારે તે મોટેથી કિકિયારી પાડી એકદમ પાછળ હઠ્યો. કેમે કર્યો તે તેમના શરીર પર ડગ દે જ નહિ. ફરી ખીજો, ત્રીજો, એમ બે ચાર હાથી આણ્યા, પરંતુ તે સર્વ મહાવતના અંકુશના મારની દરકાર ન કરતાં કિકિયારી કરી પાછળ હઠ્યા. એક પણ હાથીએ મધને અને તેના સાથીઓને ઉપદ્રવ કર્યો નહિ.

આ સમાચાર રાજાને મળતાં જ તે બોલ્યો, “આ લોકો હાથીનો મંત્ર જાણતા હોવા જોઈએ કે તેમની પાસે કંઈ ઔષધ હોવું જોઈએ, જેને લીધે હાથી તેમની પાસે જવાની હિંમત કરતો નથી.”

રાજાની આજ્ઞા થતાં બોધિસત્તવને અને તેના સાથીઓને સિપાઈઓએ રાજા સમક્ષ લઈ જઈને ભક્ષા કર્યાં. રાજાએ તેમની પાસે ઔષધ છે કે કેમ એ જોવા માટે તેમની ઝડતી લેવડાવી. પણ કશું મળ્યું નહિ; ત્યારે રાજાએ તેમને પૂછ્યું, “તમને હાથીનો મંત્ર આવડતો હોવો જોઈએ, નહિ તો હાથી તમારા શરીર પરથી ચાલવાને ના પાડે એ અને જ કેમ ?”

બોધિસત્તવ બોલ્યો, “મહારાજ, અમારો મંત્ર કહીએ, તો આજ સુધી અમે એકનિઃશ્ચય શીથળ પાલન કરતા આવ્યા છીએ; જાણી-બૂજીને અમે કોઈ પણ પ્રાણીનો ઘાત કર્યો નથી; ખીજની વસ્તુ કદી

ચોરી નથી; પરસ્ત્રીને અમે મા સમાન માનીએ છીએ; અસત્ય ભાષણ અમે કદીયે કહ્યું નથી; અને મલાદિ માફક પદાર્થોથી અમે અલિપ્ત રહ્યા છીએ. આ સિવાય અમે યથામતિ લોકસેવા કરતા આવ્યા છીએ અમારા પર એકાએક જ્યારે આ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે મેં મારા મિત્રોને હિંમતથી કહ્યું કે, ‘આપણને પકડનાર આમભોજક પર, મારવાનો હુકમ આપનાર મહારાજ પર અને મારનાર હાથી પર આપણે જાત્રાએ મૈત્રીની ભાવના રાખવી, કેઈ પણ પ્રકારે દ્વેષનો સ્પર્શ આપણા મનને થવા ન દેવો.’ અમારા આ શીલનો અને મૈત્રીનો પ્રભાવ એ જ અમારો મંત્ર છે.”

રાજ્યએ પોતાના દૂત મોકલીને મધના ગામની અને આસપાસનાં ગામની ખરી સ્થિતિ શી છે એની ચોકસી કરી, ત્યારે તેને જણાવ્યું કે બોધિસત્ત્વે અને એના સાથીઓએ તે પ્રાંતની ઉત્તમ સુધારણા કરી છે; ત્યાંના લોક સુખી હોઈ પરસ્પર અત્યંત પ્રેમથી વર્તે છે; ચોરી, મારામારી, ટંટાકિસાદ વગેરે વસ્તુઓ તે પ્રાંતમાં નામશેષ થઈ છે. આ જાણીને રાજ્યએ ખેટી ફરિયાદ કરનાર પેલા આમભોજકને પકડીને એકદમ ફાંસી દેવાનો હુકમ આપ્યો અને તેની જગ્યાએ મધને નીચે, ત્યારે બોધિસત્ત્વ રાજ્ય પાસે ગયો અને આમભોજકને માફી આપવાની તેણે વિનંતી કરી. તે બોલ્યો, “મહારાજ, આ આમભોજક ન હોત તો અમને આપનાં દર્શનનો યોગ ન મળ્યો હોત. અમારા શીલને અને મૈત્રીને કસોટીએ ચડાવી જોવાની સંધિ એણે મેળવી આપી તેથી તે અમને પ્રિય છે. માટે મહારાજે એને જીવતદાન આપવું એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે.”

બોધિસત્ત્વની વિનંતીને માન આપી રાજ્યએ આમભોજકને છોડી મુક્યો.

બોધિસત્ત્વે તે જન્મનાં સર્વ કર્મ પૂરાં થતાં દેહ છોડ્યો અને દેવલોકમાં તે દેવાનો રાજ્ય થયો. એક દિવસ દેવદાનવ વચ્ચે યુદ્ધ થયું તેમાં બોધિસત્ત્વનો પરાજય થયો અને તે દેવાની રાજધાની તરફ પોતાના રથમાં આકાશમાર્ગે ભાગી નીકળ્યો. સમુદ્રકિનારે શીમળાનાં આડ ઉપર નાનાંમોટાં પક્ષીઓના ધણા માળા હતા. બોધિસત્ત્વનો રથ

વેગથી જતો હતો તેના અપાટથી તે ઝાડો તૂટી સમુદ્રમાં પડવા લાગ્યાં અને તે પરના માળામાંથી પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓનો આર્ત ક્ષિલ્લક્રિસ્ટ શરૂ થયો. ત્યારે બોધિસત્ત્વે (ઇંદ્રે) માતલિ સારથિને કહ્યું, “ હે માતલિ, આપણા રથના વેગથી આ ઝાડ ઊખડીને સમુદ્રમાં પડે છે અને તેથી પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓ સંહાર થાય છે. અસુરો મારો પ્રાણુ લે તોયે હરકત નહિ. તું રથ પાછો ફેરવ.”

માતલિ સારથિએ ઇંદ્રની આજ્ઞા અનુસાર રથ પાછો ફેરવ્યો એટલે દૈત્યોને લાગ્યું કે ઇંદ્રની મદદ માટે ખીબા દેવ આવ્યા હશે. તેથી તેઓ દશે દિશામાં નાસી ફૂટયા. આ પ્રમાણે અસુરો પરાજય પામ્યા અને દેવોનો જય થયો.

બોધિસત્ત્વે મધના જન્મમાં શીલપારમિતાની અને મૈત્રીપારમિતાની પૂર્ણતા કરી, એ આ વર્ણન પરથી સહેજે સમજાશે. ખીબા પણ અનેક જન્મોમાં બોધિસત્ત્વે શીલપારમિતાનો અને મૈત્રીપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. વિસ્તારભરથી તે સર્વ કથાઓ અહીં આપી શકાય એમ નથી.

૪

ચુલ્લભોધિનતક

[ચુલ્લભોધિનતક : ૪૪૩]

અતીત કાળમાં કાશીરાજ્યમાં બોધિસત્ત્વ એક બ્રાહ્મણ-કુળમાં જન્મ્યો. ચુલ્લભોધિ એવું એનું નામ રાખવામાં આવ્યું. બોધિસત્ત્વ નાનપણથી વિરક્ત હતો, તોપણ માત્રાપના આગ્રહથી તેણે લગ્ન કર્યું. તેની પત્ની પણ અત્યંત સુશીલ હતી. તેનું લગ્ન થયું તોપણ તેણે પોતાના બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવા દીધો નહિ. આગળ જતાં જ્યારે તેનાં માત્રાપ નિર્વાણ પામ્યાં ત્યારે તેણે પત્નીને કહ્યું, “ ભદ્રે, અમારા પૂર્વજ્ઞેની આ અપાર સંપત્તિ તું લે અને દાનાદિ પુણ્યકર્મો કરીને આ ઘરમાં સુખેથી કાલક્રમણ કર. મને ગૃહસ્થાશ્રમનો હવે કંટાળો આવ્યો છે. પરિવારજનવેશે હિમાલય પર વાસ કરવા હું ઇચ્છું છું.”

તેની પત્ની બોલી, “આર્થપુત્ર, પુરુષોએ જ અવન્યાવેશ ધારણ કરવો, સ્ત્રીઓએ કરવો નહિ, એવો નિયમ છે?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “એવો કાંઈ નિયમ નથી. તોપણ તું મોટા કુળમાં જન્મેલી સુકુમાર સ્ત્રી છે. તારાથી અરણ્યવાસનાં દુઃખો સહ્યાં જશે નહિ. તેથી હું કહું છું કે તારે આ ધરમાં જ રહી દાનાદિ પુણ્યકર્મ કરવાં.”

બોધિસત્ત્વે ભાર્યાને પોતાની સાથે ન આવવાને ધણી સમજાવી, પરંતુ તે સત્ત્વશીલ સ્ત્રીએ ભાવિ દુઃખોને ન ગણકારતા તાપસવેશ સ્વીકારી પતિનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો. તે બંને હિમાલય પર્વત પર જઈ કેટલોક કાળ રહ્યાં. તે કાળે તાપસ લોકોનો એવો એક પરિપાક (રિવાજ) હતો કે, કેટલોક કાળ કૃણમૂળનું ભક્ષણ કરી અરણ્યમાં રહ્યા પછી તેઓ ખારાખાટા પદાર્થોનું સેવન કરવા લોકવરતીમાં આવતા અને કેટલોક કાળ તે પદાર્થોનું સેવન કરી ફરી અરણ્યમાં પ્રવેશ કરતા. આ પરિપાકને અનુસરી બોધિસત્ત્વ એક વખત પોતાની ભાર્યા સાથે કાશીરાષ્ટ્રમાં ફરતો હતો. ફરતો ફરતો તે વારાણસી નગરમાં આવ્યો અને ત્યાં રાજાના એક ઉદ્યાનમાં તેણે ઉતારો કર્યો.

એક દિવસ રાજા ઉદ્યાનકીડા માટે ત્યાં આવેલો. તેણે એક વૃક્ષ નીચે બોધિસત્ત્વને અને પાસે જ બીજા વૃક્ષ નીચે તેની પત્નીને જોયાં. સ્ત્રીનું રૂપ જોઈ રાજા મોહિત થયો અને બોધિસત્ત્વની પાસે આવી પૂછ્યું, “બો તાપસ, આ સ્ત્રીનું અને તારું શું સગપણ છે?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “એ મારી ધર્મપત્ની છે.”

રાજા બોલ્યો, “આ તે કેવું ગાંડપણ! તમે તમારી આ સુશ્વરૂપ સ્ત્રીને સાથે લઈને ફરો છો અને શું કહેવું? વારુ, ધારે કે કદાચ તમારા કોઈ શત્રુ ઊભા થયા. તો તમે શું કરશો? તમે રહ્યા તપસ્વી; તમારાથી તમારા શત્રુનો પ્રતિકાર થશે ખરો?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારે શત્રુ ઉદ્ભવશે, પરંતુ તે મારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ. મહામેવ જેમ ધૂળને બ્યાંની ત્યાં જ દાબી દે છે, તેમ હું મારા શત્રુને એની જગ્યાએ જ ઠડોગાર કરી નાખીશ.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી રાજા અત્યંત ક્રોધાયમાન થયો અને તેણે પોતાના સેવકોને કહ્યું, “અરે! અહીં આવો અને આ સ્ત્રીને પકડી મારા અંતઃપુરમાં લઈ આવો. આ બાવો મોટો દોગી જણાય છે, ‘હું મારા શત્રુનો સંહાર કરીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ’ એવો એણે બહુબાહુ ચલાવ્યો છે પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈ ફરતાં એને શરમ આવતી નથી. એના તપનુ બળ કેટલું છે તે મને જોવા દો.”

રાજસેવકોએ બોધિસત્ત્વની પત્નીના આક્રોશ (આક્રંદ) ને ન જણકારતાં તેને પકડીને રાજાના અંતઃપુરમાં આણી. રાજાએ તેને ઘણી વીનવી જોઈ પરંતુ તે તેનું મન મનાવી શક્યો નહિ; ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે આ તાપસીને આપણા અંતઃપુરમાં રાખવામાં કંઈ માફ નથી. આના પર બળાત્કાર કરીશ તો મારી ગ્રન્થ મારા પર બિજવાશે. વળી એનો પતિ સાચો તપસ્વી નહિ હોય એમ પણ શા પરથી કહેવાય ?

રાજાના અંતઃકરણમાંથી વિકારનાં વાદળ ધીરે ધીરે નજ થયાં અને તેમાં વિવેકસૂર્યનો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો. તેને પોતાના કૃત્યની લાજ આવવા લાગી અને પોતાનું કૃત્ય ઉધાકું ન પડે તેને માટે તે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તે પોતાના પરિવાર સાથે હિંદુસ્થાનમાં જ્યાં બોધિસત્ત્વ પોતાની કથા સીવતો એટલે હતા ત્યાં ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, “બો તાપસ, તેં મોટી મોટી વાતો કરી. તેં કહ્યું કે મારે શત્રુ ઉદ્ધવશે, પરંતુ તે મારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ. પણ જ્યારે હું તારી સ્ત્રીને ઉપાડી ગયો ત્યારે તો તું મને કશું કરી ન શક્યો; અને હવે પાછો કંથા સીવતો સ્વસ્થ જોડો છે ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મેં કાંઈ વૃથા વલ્ગના (બકવાદ) કરી નથી. મારે જે શત્રુ ઉદ્ધવ્યો તે મારા હાથમાંથી છૂટ્યો નથી મહામેધ જેમ ધૂળને દાખી નાંખે છે તેમ મેં ત્યાં ને ત્યાં જ તેને દાખી નાંખ્યો છે.”

રાજાએ પૂછ્યું, “એવો તારો શત્રુ કયો ?”

બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “જે ઉદ્ધવતાં મનુષ્યની વિવેકશુદ્ધિનો ધ્વંસ થાય છે; જે ઉપસ્થિત થતાં આપણા હિતશત્રુને આનંદ થાય છે, મનુષ્ય પોતાનું હિત સમજતો નથી, તેને પરલોકની ઇચ્છા રહેતી નથી, તે ક્રોધરૂપી શત્રુએ આપ મારી સ્ત્રીને લઈ જતા હતા ત્યારે મારા પર હલ્લો કર્યો. પરંતુ ક્ષાન્તિ (ક્ષમા)ના બળથી મેં તેનો તત્ક્ષણે જ નાશ કર્યો. તે ક્રોધરિપુથી મને જરાયે ઉપદ્રવ થયો નહિ.”

બોધિસત્ત્વનું આ બોલવું સાંભળી રાજાને અત્યંત આનંદ થયો અને તેણે પોતાના અપરાધ સારુ બોધિસત્ત્વની નમ્રપણે ક્ષમા માગી. આગળ ઉપર એ જ ઉદાનમાં તે બંનેને રહેવા માટે રાજાએ એક સુંદર આશ્રમ બંધાવી આપ્યો.

આ પ્રમાણે યુદ્ધબોધિ તાપસના જન્મમાં બોધિસત્ત્વે ક્ષાન્તિ-પારમિતાનો અભ્યાસ કરી આત્મપરહિત સાધ્યું.

૫

મહાજનકન્નતક

[મહાજનકન્નતક : ૫૩૯]

પ્રાચીન કાળમાં ત્રિદેહરાષ્ટ્રની મિથિલા નામક રાજધાનીમાં મહા-જનક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને અરિષ્ટજનક અને પૌલજનક એ બે પુત્રો હતા. મહાજનકના મરણ પછી અરિષ્ટજનકને ગાદી મળી. પોતાના નાના ભાઈને તેણે યુવરાજ બનાવ્યો. યુવરાજને અને પ્રધાન-મંડળને કાંઈક કારણસર બન્યું નહિ, એટલે તેઓએ યુવરાજ અને રાજા વચ્ચે અભુજનાવ કરવાની એક યુક્તિ રચી. રાજાને તેમણે એવું ભરાવ્યું કે યુવરાજ તમારી ગાદી પચાવી પાડવા માગે છે. અરિષ્ટ-જનકનો સ્વભાવ ઉતાવળિયો હોવાથી અને તેને લાંબો વિચાર કરવાની ટેવ ન હોવાથી, પ્રધાનોના કહેવા પર વિશ્વાસ રાખી તેણે પૌલજનકના પગમાં બેઠીઓ ધાલી તેને અંધારી કાટડીમાં પુરાવી દીધો.

પૌલજનક તુરંગમાંથી ઘણી યુક્તિએ નાસી છૂટ્યો અને તેણે જંગલનો આશ્રય લીધો. ત્યાંના લોકોને વશ કરી લઈ તેણે રાજની વિરુદ્ધ મોટું બંડ ભીંસું કર્યું. આસપાસનો મુલક કબ્જે કરી પોતાનું સૈન્ય વધારતાં વધારતાં તેણે ખુદ મિથિલાનગરી પર સવારી કરી. અરિષ્ટજનક પોતાના ભાઈને શિક્ષા કરવાને પોતે જાતે રણાંગણમાં ગયો. પરંતુ લડાઈમાં પૌલજનકના યોદ્ધાઓને દ્વાથે તેનું મરણ નીપજ્યું. આ સમાચાર તત્કાલ આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા. અરિષ્ટજનકની રાણી ગર્ભિણી હતી. પૌલજનક પોતાના ભાઈના દુષ્કૃત્યનો બદલો લેવાને મને હાર મારશે એમ ધારી તેણે નાસી જવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ તેને પોતાની દાસીઓનો સુધ્ધાં વિશ્વાસ આવ્યો નહિ. આથી તેણે કોઈ પણ માણસને જણાવા ન દેતાં પોતાના દરદાગીના એક ટોપલીમાં ભરી તે પર ઓખા પાથર્યાં, અને પોતે જૂનાંપુરાણાં લૂગડાં પહેરી ફીનવેષે મિથિલામાંથી બહાર નીકળી પડી. લોકો તરત જ થયેલી રાજ્યક્રાંતિની ગડબડમાં હોવાથી કોઈએ તેને ઓળખી નહિ.

નગર બહાર નીકળ્યા પછી તેને એક ગાડીવાનનો ભેટો થયો. તેની ગાડીમાં બેસી તે ચંપાનગરમાં ગઈ ત્યાં એક નામક્રિત ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણને મળી તેને પોતાના સર્વ વૃત્તાંતથી વાકેફ કર્યો. બ્રાહ્મણે લોકોને આ મારી બહેન છે એમ કહી, તેનું પોતાની સગી બહેન પ્રભાણે પાલન કર્યું. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક પુત્ર થયો. તેને તેના દાદાનું મહાજનક એ જ નામ આપવામાં આવ્યું. તે બ્રાહ્મણે તેને વેદમાં તથા ઇતર શાસ્ત્રોમાં પારંગત કર્યો. મહાજનક પોતાના ગોઠિયાઓ સાથે રમતો ત્યારે તેને ચીડવવા તેઓ કહેતા કે, ‘આ વિધવાપુત્ર ખડો તોફાની છે.’ મહાજનકને પોતાનો બાપ કોણ છે એની ખબર ન હતી. એક દિવસ મા પાસે જઈ પોતાના બાપનું નામ જાણવાની તેણે ભારે હઠ લીધી. માએ તેને સાચી વાત કહી દીધી. ત્યારથી વિધવાપુત્ર કહે તે પોતાના સોગંદી પર ચિડાતો નહિ, પણ આપણે મિથિલાની ગાદી કોઈકે વખતે તો કબ્જે કરીશું જ એવી પ્રશ્ન મહત્વાકાંક્ષા તેના મનમાં એકસરખી વૃદ્ધિગત થતી ચાલી.

મહાજનક ઉંમરલાયક થયા પછી પોતાની માને કહેવા લાગ્યો, “બા, મારા પિતાની ગાદી મેળવવાની મને ઉત્કંઠા થઈ છે. તારી પાસે આણેલું કંઈ જરૂરવાહિર હોય તો તે મને આપ. તે વેચી એ મૂડી ઉપર હું ઘણા પૈસા કમાઈશ અને મોટું સૈન્ય ભેગું કરી કાકા પાસેથી મારા પિતાનું રાજ્ય પાછું લઈશ.”

રાણીએ પોતાની સાથે આણેલા દાગીનામાંથી કેટલાક દાગીના યોધિસત્તવને (મહાજનકને) સ્વાધીન કર્યાં. તે વેચી જે પૈસા આવ્યા તે લઈ કેટલાક વેપારી સુવર્ણભૂમિ (અઘ્નદેશ) વેપાર માટે જતા હતા તેમની સાથે તે એક વહાણ પર ચડ્યો. વહાણ એક અઘ્નવાડિયા સુખરૂપ આદ્યુ, પરંતુ એક અઘ્નવાડિયા પછી ભયંકર તોફાન થતાં તે ફૂટ્યું અને ફૂટમાંથી સડસડાટ પાણી અંદર દાખલ થવા લાગ્યું. તે પ્રસંગે સર્વ ઉતારુઓ ગભરાટમાં પડી બૂમાબૂમ કરવા લાગ્યા. પરંતુ યોધિસત્તવે પોતાનું ધૈર્ય ચળવા દીધું નહિ. તે વહાણની કોઠીમાં પેઠા અને ત્યાં પડેલા પદાર્થોમાંથી સાકર અને ઘી લઈ તેણે પેટ ભરીને ખાઈ લીધાં, (ઘી ખાધું હોય તો માણસથી સમુદ્રના પાણીમાં દિવસોના દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી શકાય છે એવી માન્યતા હતી.) અને તેજથી પોતાનાં વસ્ત્રો બીજીની તે બરોબર પહેરી લીધાં. જ્યારે વહાણ ડૂબવાની અણી પર આવ્યું ત્યારે યોધિસત્તવ સદના થાંભલા પર ચડીને બેઠો. વહાણ ડૂબ્યા પછી માંહેના લોકો પર સમુદ્રમાના મોટા મોટા મગરમચ્છોએ હલ્લો કર્યો. પોતાની સાથેના ઉતારુ મગરના ભક્ષ થઈ પડે છે એ જોઈને, યોધિસત્તવે થાંભલા ઉપરથી દૂર સમુદ્રમાં ભૂસકો માર્યો. તેના તે ભૂસકાના અવાજથી મચ્છોનો સમૂહ ખીને આમતેમ ભાગી ગયો. યોધિસત્તવના હાથમાં વહાણનું એક પાટિયું આવ્યું તેનો આશ્રય લઈ પોતાનો જીવ બચાવવાને તે સમુદ્રમાં તરવા લાગ્યો.

યોધિસત્તવ એક અઘ્નવાડિયા સુધી પાણી પર તરતો રહ્યો. તે સમયે મણિમેખલા નામની દેવતાને દેવોએ સમુદ્રમાં રક્ષણના કામ માટે નિયુક્ત કરી હતી પરંતુ કંઈક કામને લીધે તે દેવતા પોતાના કામ પર હાજર રહી શકી નહોતી. એક અઘ્નવાડિયા પછી એકાએક તેને પોતાના કામનું સ્મરણ થવાથી, તે ઉતાવળી ઉતાવળી જે જગાએ

મહાજનકે હતો ત્યાં આવી. મહાજનકે એકસરખો તથા કરતો હતો તે જોઈ તે ધણો અચ્ચો પામી અને બોલી, “આ સમુદ્રનો કિનારો કઈ આબુએ છે એ ખજર ન હોવા છતાં, તેં તરવાનો આટલો બધો પ્રયત્ન આદર્યો છે એનો અર્થ શો ?”

મહાજનકે તેની તરફ વળીને બોલ્યો, “પુરુષાર્થ કરવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે એમ સમજી, હે દેવતા, આ સમુદ્રમાં કિનારાની માહિતી ન હોવા છતાં પણ હું રાતદિવસ તરું છું.”

દેવતા બોલી, “પરંતુ આ વિશાળ સાગરમાં તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. તું કિનારે પહોંચ્યા વિના મરશે.”

બોધિસત્ત્વે બોલ્યો, “આહે તે કેમ ન બને ? જે પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે તે પોતાનાં સગાઓના અને પિતૃઓના ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે અને તેને પશ્ચાત્તાપ કરવાની વારી આવતી નથી.”

દેવતા બોલી, “પરંતુ જે કર્મમાંથી ફળ ન નીપજતાં ત્રાસ માત્ર ઊપજવાનો છે, અરે, મરણ આવવાનું છે તેવાં કર્મ કરવાથી શો લાભ ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “આપણો પુરુષાર્થ કોઈ કાળે પાર પડવાનો સંભવ ન હોય તોપણ બને ત્યાં સુધી પ્રાણનું રક્ષણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. કુદરતનો સ્વભાવ જ એવો છે કે મનુષ્યના સર્વ કામ પાર પડતાં નથી. ખેતી, વેપાર વગેરે સર્વ કાર્યોમાં મનુષ્ય સર્વદા યશસ્વી થાય જ છે એવું નથી. હવે મારા પ્રયત્ન વિષે તું પૂછશે, તો એનું ફળ એ છે કે, મારી સાથેના બીજા લોકો પાણીમાં ડૂબી મરી ગયા છે ત્યારે હું તારા જેવી મહાનુભાવ દેવતાનું દર્શન કરવા બચ્યો છું. તેથી હે દેવતા, હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવાનું કદી નહિ છોડું. આ સમુદ્રની પાર જવાનો ઉત્તમ કરી હું મારું પૌરુષ પ્રગટ કરીશ.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી દેવતા પ્રસન્ન થઈ અને તેણે બોધિસત્ત્વને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે મિથિલાનગરીમાં પહોંચાડ્યો.

જે દિવસે બોધિસત્ત્વ સુવર્ણભૂમિ જવાને નીકળ્યો તે જ દિવસે પૌલજનકે મરણ પામ્યો. તેને સીવલી નામની એકની એક કન્યા હતી.

પૌલજનકની એવી ઇચ્છા હતી કે સીવલી જે પુરુષને વરે તે જ પોતાની પાછળ રાજ થાય. પરંતુ સીવલીનો પ્રેમ સંપાદન કરવાને કોઈ જ સમર્થ થયું નહિ. રાજ્યના મોટા મોટા અધિકારીઓએ તેની પસંદગી પામવાને અનેક પ્રયત્ન કર્યા, પણ તે સર્વ વ્યર્થ ગયા. જે અધિકારી તેનો પ્રેમ મેળવવાને રાજમહેલમાં આવતા તેમને તે કહેતી કે, 'તું મારી પગથંપી કરે તો હું તારા પર પ્રસન્ન થાઉં'; અને પગથંપી શરૂ કરતાંની સાથે 'તારા અંગમાં કોઈ જ દમ નથી, તું તદ્દન અશક્ત છે, તું રાજ થવાને યોગ્ય નથી' એમ કહી તેને ક્ષાત મારી ઉઠાડી તે રાજમહેલમાંથી હાંકી મૂકતી.

રાજ સિવાય રાજ્યવ્યવસ્થા ઠીક ન ચાલી, એટલે સીવલીની અનુમતિ વિના જ કોઈકને રાજ કરવો એવો નાગરિકોએ નિશ્ચય કર્યો. જુદી જુદી શરતો રાખીને તે શરતોમાં જે છોતે તેને રાજપદ આપવું એવો ફરાવ થયો. પણ તે શરત છૂતનાર કોઈ નર મળ્યો નહિ. હવે રાજ કેને ખનાવવો એની લોકોને ભારે ચટપટી પેડી. ત્યારે રાજના વૃદ્ધ પુરોહિતે લોકોને કહ્યું, "તમે ચિંતા કરશો મા. આપણે એક મંગળ રથ તૈયાર કરી તેને મંગળ અશ્વો જોડી છૂટો મૂકીશું. તે જે જગાએ જઈને ભોમો રહેશે તે જગાએ આપણને રાજપદને યોગ્ય એવો મનુષ્ય મળશે."

પુરોહિતનો આ વિચાર સૌને ગમી ગયો. તે પ્રમાણે પુરોહિતે રથ તૈયાર કર્યો અને તેને ચાર શ્યામકર્ણુ અશ્વ જોડીને છૂટો મૂકી દીધો. તેની પાછળ પાછળ પુરોહિત, રાજના પ્રધાનો વગેરે નગરજન અને મોટી ફાજ નીકળી પડી.

નગરની પ્રદક્ષિણા કરી રથ છેક રાજના ઉદ્યાનમાં પેઠો. તે વખતે મહાજનક ત્યાં એક મંગળ સિલા પર સૂતો હતો. રથે તે જગાએ જઈ તે સિલાની પ્રદક્ષિણા કરી અને ત્યાં જ થંભી ગયો. પુરોહિતે ત્યાં સૂતેલા બોધિસત્ત્વને જોયો અને પોતાના લોકોને કહ્યું, "ગૃહસ્થો, આ જે સ્વપુરુષ હશે તો ગાંભીર્યથી વર્તશે; નહિ હોય તો આપણાથી ડરી જઈ આમ તેમ ક્યાંક નાસી છૂટશે સઘળાં વાણ સાથે વાગે એવી વ્યવસ્થા તમે કરો, આપણે આ માણસની પરીક્ષા કરીશું."

પુરોહિતનું કહેલું સાંભળીને મુખ્ય પ્રધાને સાથે આવેલા વાદકોને એકદમ સર્વ વાદો વગાડવાનો હુકમ આપ્યો. વાદોનો એવો મોટો અવાજ થયો કે એ ઠેકાણે સામાન્ય મનુષ્ય હોત તો જરૂર આવરો ખની ગયો હોત; પરંતુ બોધિસત્ત્વે માથા પર એટલું વસ્ત્ર ઉઘાડી આ મોટા જનસમૂહ ભણી એક વાર નજર નાંખી અને જમણે પડખેથી કાબે પડખે ફરીને ફરી આંખ મીચી દીધી. પુરોહિતે પાસે જઈ ધીરેથી તેના પગ ઉઘાડા કરી જોયા. પગ પરનાં લક્ષણો જોઈ પુરોહિતે પોતાના માણસોને કહ્યું, “ગૃહસ્થો, આ સામાન્ય મનુષ્ય નથી. આ તો સાર્વભૌમપદને પણ ચોખ્ખો છે.”

બોધિસત્ત્વ જીડીને જોઈ થયો અને આસપાસના ભેગા થયેલા લોકોને ઉદ્દેશીને બોલ્યો, “તમે મારી આસપાસ શા સારું એકઠા થયા છો?”

પુરોહિતે જવાબ દીધો, “અમે મિથિલાના નગરજન છીએ. અમારા રાજ પૌલજનક પરલોકવાસી થયા છે તેમને ઠેકાણે બીજા રાજની ચૂંટણી કરવા અમે બધા નીકળ્યા છીએ અમારો મંગળ રથ અહીં આવી જીતો રહ્યો; માટે અમારી બધાની ઇચ્છા એવી છે કે આ દેશનું રાજપદ સ્વીકારો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “તમારી ઇચ્છાને માન આપવા હું તૈયાર છું.”

પછી લોકોએ ત્યાં જ તેનો અભિષેક કર્યો, અને મોટી ધામધૂમથી એને લઈને નગરમાં પ્રવેશ કર્યો.

રાજકુમારી સીવલીએ મહાજનકને બોલાવવા બેત્રણ વખત તેડું મોકલ્યું, પણ મહાજનક પોતે જરૂરના કામમાં રોકાયેલો હોવાનું કારણ આપી તેના મહેલમાં ગયો નહિ. છેવટે સીવલીનો સતત આગ્રહ જોઈ તે તેને મળવા ગયો. તેનું ધીરોદાત્ત વર્તન જોઈ સીવલી તેના પર અતિશય પ્રસન્ન થઈ કેટલાક વખત બાદ સીવલીનું મહાજનક સાથે લગ્ન થયું. તેને દીર્ઘાયુ નામનો પુત્ર થયો. તે વયમાં આવ્યે મહાજનકે તેને યુવરાજપદ આપ્યું. જનકરાજાએ પોતાના પ્રધાનમંડળની મદદથી રાજ્યકારભાર એવો ઉત્તમ રીતે ચલાવ્યો હતો કે આસપાસના પ્રજા-હિતદક્ષ રાજાઓને તે ગુરુ સમાન થઈ રહ્યો હતો. તેના પોતાના

રાજ્યમાંથી જ નહિ પરંતુ ખીજાં રાજ્યોમાંથી પણ અનેક વિદ્વાન ભાવિક જનો તેની કીર્તિ સાંભળી તેના દર્શનાર્થે મિથિલા આવતા.

એક દિવસ જનકરાજ ઉદ્યાનકીડા માટે જતો હતો ત્યાં તેણે કૃષ્ણના ભારથી લચી ગયેલું એક આશ્રમ જોયું. રાજાને તેનું કૃષ્ણ ખાવાની ઇચ્છા થતાં તેણે એક સેવકને એક પાંદેલી કેરી તોડી લાવવાની આજ્ઞા કરી. સેવકે તોડી આણેલી કેરી રાજાને બહુ જ ભાવી. તે ઝાડના વખાણુ કરી રાજા આગળ આપ્યો. રાજાને આ આંખાની કેરી ગમી ગઈ એવું માલૂમ પડતા, લોકોનાં ઝુંડનાં ઝુંડ તે ઊપર ઊઘટયાં અને આંખા પર એક પણ કૃષ્ણ રહેવા દાંધું નહિ. જનકરાજએ ઉદ્યાન-માંથી પાછા વળતાં કરી તે ઝાડ ભણી નગર નાખી તો ઝાડ પર એક પણ કૃષ્ણ જણાયું નહિ ! ‘આટલા થોડા વખતમાં આટલો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો ?’ એમ જનકે પોતાના માણસોને પૂછ્યું. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે મહારાજે આ ઝાડનાં વખાણુ કર્યાં એટલે લોકોએ તેનાં કાયાં કૃષ્ણ સુધ્યા તોડી ખાધાં. રાજાને તે ઝાડની સ્થિતિ જોઈ ઉઠેગ ઊપજ્યો. તે મનમાં વિમાસવા લાગ્યો, “અરે ! શી આ સંપત્તિની કલ્પલગુરના ! હું જતો હતો ત્યારે આ વૃક્ષ કૃષ્ણના ભારથી લચી જતુ હતુ, પણ અત્યારે જોઈ છું તો એ જ ઝાડ પર એક પણ કૃષ્ણ જણાતુ નથી ! આ દુનિયાનાં ધનદોષતની પણ આ જ સ્થિતિ છે. કોઈ માણસ પારાવાર શ્રમ વેડી, ટાકતડો, પવન વગેરે સહન કરી ધન મેળવે છે; પરંતુ અદ્ય કાળમાં જ તે ધન તેની પાસેથી ચોર અથવા અન્યાયી રાજા હરી લે છે. હીક, તો મારી રાજ્યસંપત્તિયે દહ છે ખરી ? મારા પિતાએ પોતાના માડીગયા ભાઈને પણ એ રાજ્યસંપત્તિમાં વિધન નાખશે એવી ખીકથી કારાગૃહમાં નાખ્યો. પરંતુ એ ભાઈ જ મારા પિતાના મરણનુ કારણ બન્યો. આવી આ રાજ્ય-લક્ષ્મી ચંચળ છે છતાં હું એને કેવળ વશ થઈ રહ્યો છું !”

જનકરાજ ઉદ્યાનમાંથી રાજધાનીમાં ગયો; પણ તેને ગભમહેલનાં સર્વ સુખ તુચ્છ લાગવા માડ્યાં. બે નોકરો સિવાય ખીજાને પોતાના મહેલમાં આવવાની તેણે મનાઈ કરી અને એકાનમાં તે પગમાર્થનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. ત્રણ મહિના આ પ્રમાણે વિતાડ્યા પછી એક

દિવસ તેણે વિચાર કર્યો કે, “મારા પ્રજાજનને ઉપયોગી ન થતાં તેમનું અન્ન માત્ર હું ખાયા કરું છું। આ રાજમહેલના કરાગૃહવાસથી મારા મનને સુખ કેમ થશે? હિમાલય પર જઈ પુણ્યવાન ઋષિમુનિઓના આશ્રમમાં રહેવાનો સુદિન ક્યારે ભીજશે?”

રાજાની અરણ્યવાસની ઉત્કંઠા એટલી તો વધી ગઈ કે, એક દિવસ કાષાય (ભગવાં) વસ્ત્ર ધારણ કરી તે રાજમહેલમાંથી બહાર નીકળી પડ્યો અને પાસેના એક ઉદ્યાનમાં જઈ એક ઝાડ નીચે રહ્યો.

રાજાએ સંન્યાસ લીધો એ સાંભળી સીવલીદેવીના દુઃખનો પાર રહ્યો નહિ રાજા બેઠો હતો ત્યાં પોતાની દાસીઓ સાથે જઈ તેણે તેને બહુ રીતે વીનવ્યો; પણ રાજાનું મન તે રતીપૂર પણ ફેરવી શકી નહિ. આથી તેણે રાજાનું મન ફેરવવાને એક યુક્તિ રચી. પોતાના નોકરોને મોકલી મિથિલાનાં ભાર્યાતટ્ટચાં ધરોને તેણે આગ લગાડાવી અને ધર સળગવા લાગ્યાં એટલે તે રાજાને કહેવા લાગી, “મહારાજ આપે જે મિથિલાની અભિવૃદ્ધિ કરી તેની, આપ ત્યાંથી નીકળ્યા પછી, શી દુર્દશા થઈ રહી છે તે જુઓ. અરાજક થયાથી તમારી આ નગરીનો અગ્નિથી નાશ થાય છે। તમે મેળવેલા સર્વ ધનનો આ અગ્નિપ્રલયમાં નાશ થશે; માટે, મહારાજ, જલદી પાછા ફરી આ નગરીનું રક્ષણ કરો.”

રાજા બોલ્યો, “દેવી, હવે આગળનો જનક રહ્યો નથી. મારા મને પૂર્ણ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો છે. સારી મિથિલાનગરી બળીને ભસ્મ થાય તોયે મારું આ નવીન ધન નષ્ટ થનાર નથી.”

ત્યારે સીવલીએ રાજાને વાળવાનો ખીજો એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો. દૈક લોકોને શહેરમાં જ્યાં ત્યાં નાસલાગ રૂગવાનું દેહુ, દૈક લોકોના શરીર પર લાક્ષારસ રેડી જાણે તેમના અંગ પર વક્ત જ વહેતુ હોય એવો દેખાવ ઉત્પન્ન કર્યો, અને એ લોકોને રાજા પાસે લઈ જઈ તે રાજાને કહેવા લાગી, “મહારાજ, જે પ્રજાનું તમે પુત્રવત્ પાલન કર્યું તે પ્રજાની આ વિપત્તિ જુઓ। આપની મિથિલા-નગરીમાં હાલમાં અંડખોરો પેદા છે અને તેમણે આ લોકો પર પ્રહાર કરવાથી તેમના આ હાલ થયા છે. આ જુઓ — પણ કેટલાક લોકો

ખંડખોરોને બેસુમાર માર પડનાથી રગદોળાતા પડ્યા છે. ખીજા કેટલાક નાગરિકો પેલી તરફ ચોપાસ નાસભાગ કરી રહ્યા છે. માટે, હે દયાળુ મહારાજ, આપ પાછા ફરો અને આ લોકોનું રક્ષણ કરો.”

જનકે જવાબ આપ્યો, “મિથિજ્ઞાનું રક્ષણ કરવા જેટલું મિથિજ્ઞાના તરુણોને મેં શિક્ષણ આપ્યું છે; એટલે આવે સમયે ખંડખોરોને તેઓ દાખી દેશે જ. પરંતુ જો તેઓ એટલા અદ્ય સમયમાં જ નામદે બની ગયા હશે, તો તેમના શહેરનું રક્ષણ હું એકલો શી રીતે કરીશ?”

શ્રીવલીદેવીએ અને મિથિજ્ઞાના નાગરિકોએ જનકરાજને પાછા ફરવાને બહુ બહુ તરેહની આજીજી કરી, પણ તેનો નિશ્ચય ડગ્યો નહિ. તે બોલ્યો, “મિત્રાં, તમારો મારા પર આટલો પ્રેમ છે એ થોડા જ છે; કેમ કે રાજ્યાભિષેક થયો તે દિવસથી આજ મુધી હું તમારા દિલ માટે સતત મથ્યો છું. મારી કારકિર્દીમાં તરુણ વર્ગને મેં એવી જાનનું શિક્ષણ આપેલું છે કે વિદેહરાજા આજે સૌ બાળતમા આગળ છે. વિદેહની નવી પેઢી શત્રુ સામે પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ છે. હવે મારું કર્તવ્ય કંઈ બાકી રહ્યું નથી. મારી આ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગાળતી મારે માટે અત્યંત ધણ છે. સામાન્ય માણસ પ્રમાણે ધન અને સત્તાની તૃષ્ણા છોડ્યા વિના જ મિથિજ્ઞાના ગળને મોત આવશે તો તેમાં તમને શો ફાયદો થનાર છે? પરંતુ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગળાય અને તૃષ્ણાનો સમૂળ હિચ્છેદ કરના કરતાં મરણ આવે એવો હું દાખલો બેસાડી દઉં, તો વૃદ્ધ અને તરુણ પેઢીમાં ધન અને સત્તાની તૃષ્ણાને લીધે જે કલહો મચે છે તે અંધ પડશે અને સર્વ મનુષ્યોની આ લોકોની સસારયાત્રા સુખરૂપ થશે. તેથી તમે હવે મારી પાછળ ન પડતાં દીર્ઘાયુને રાજગાદી આપો અને એકમતે રાજ્યકારભાર ચલાવો.” આટલું કહી જનકરાજને પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા અને પોતે દ્વિમાલ્યનો માર્ગ લીધો.

આ જન્મમાં ઘણા શૌચંધી સમુદ્ધ તરી જર્મ અને ત્યાર બાદ પોતાની પ્રજાનું અહ્યુત દક્ષતાથી કલ્યાણ કરી, બોધિસત્ત્વે પારિપાક-મિતાનો અભ્યાસ કર્યો. પંડી રાજ્યનો ત્યાગ કરી અને ઉત્તર વયમાં

લોકોને દૈરાગ્નનો દાખલો બેસાડી નૈષ્કર્મપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. મિથિલા બળે છે, મિથિલાના લોકોને ખંડખોરો લૂટે છે, એમ સીવથીએ કહેવા છતાં પોતાની સાત્ત્વિક ઉપેક્ષા ચળવા ન દર્ષને બોધિસત્ત્વે ઉપેક્ષાપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. માત્ર આ જન્મમાં જ નહિ, પરંતુ બીજા કેટલાયે જન્મોમાં બોધિસત્ત્વે આ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કર્યો. હવે બોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ શી રીતે કર્યો એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

૬

મહૌષધની વાત

[ઉત્તમજ્ઞાનવ્રતકઃ ૫૪૬]

મિથિલાનગરીમાં એક કાળે વૈદેહ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. સેનક, પુકૃષ્ઠ, કામિન્દ^૧ અને દેવિન્દ એ ચાર એના વિક્ષાન અમાત્ય હતા. એક વખત રાજાને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે રાજાગણમાં જાણે ચાર મોટા અગ્નિકુંડ પ્રજ્વલિત થયા છે; એવામાં ત્યાં એક આગિયા જેવડો ભક્ષૂકો ઉત્પન્ન થયો અને તે ચારે અગ્નિકુંડને વીંટળાઈ વળ્યો.

પ્રાતઃકાળે જ્યારે અમાત્યો રાજાના દર્શને આવ્યા ત્યારે રાજાએ તેમને કહ્યું, “રાત્રે મને સારી જાંઘ આવી નહિ મેં એક ભયંકર સ્વપ્ન જોયું.”

સેનકે રાજાને ‘શું સ્વપ્ન આવ્યું?’ એમ પૂછતાં રાજાએ તે કહી બતાવ્યું. સેનકે કહ્યું, “મહારાજ, ગણરાવાનું કંઈ કારણ નથી. આ સ્વપ્નનો અર્થ સારો છે. આજે જે અમે ચાર અમાત્યો આ રાજભવનમાં પોતાના બુદ્ધિતેજથી પ્રકાશીએ છીએ. તેમાં અપ્રસિદ્ધ કુળમાંથી એક માણસ આગળ આવશે અને તે પોતાના બુદ્ધિપ્રભાવથી

૧. સયામી પ્રતમાં ‘કમિન્દ’ પાઠ છે તે જ સ્વીકાર્યો છે. કોસબોધમાં ‘કમિન્દ’ પાઠ છે

અમને સૌને પાછળ પાડશે, એવું આપના આ સ્વપ્ના પરથી ભવિષ્ય આંધી શકાય છે.”

મિથિલાથી કેટલાક અંતર ઉપર પ્રાચીનયવમધ્યક નામનું એક મોટું ગામ હતું. ત્યાં શ્રીવર્ધન નામનો એક સુશીલ ગૃહસ્થ રહેતો હતો. જે દિવસે વૈદેહ રાજાને ઉપર સ્વપ્ન આવ્યું તે જ દિવસે શ્રીવર્ધનની સાધ્વી સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક ક્રાન્તિમાન પુત્ર થયો. આ જ આપણો બોધિસત્ત્વ નામકરણને દિવસે આ આગકનું નામ ‘મહૌષધ’ એવું રાખવામાં આવ્યું. મહૌષધ જ્યારે ઉંમરલાયક થયો ત્યારે પોતાના બુદ્ધિબળે કરીને ગામના સર્વ સુવાનોનો તે આગેવાન થયો.

એક દિવસ સેંકડો છોકરાઓ સાથે તે ક્રીડામંડપમાં રમતો હતો. તે વેળાએ એકાએક વરસાદનું મોટું ઝાપટું આવ્યું અને સૌ છોકરાઓનાં કપડાં ભીજીને તરબોળ થયાં. બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ભાઈઓ ! આવો, આપણે વરસાદ પડે ત્યારે રમવાને માટે ક્રીડાશાળા બાંધીએ. તમે તમારા વડીલો પાસેથી એકએક કાર્પાપણ* લાવો.” છોકરાઓએ બોધિસત્ત્વના કહેવા પ્રમાણે ફાળો ભેગો કરીને તેને સોંપ્યો. મહૌષધે શહેરના મુખ્ય સુતારને બોલાવીને તેને એક ઉત્તમ શાળા તૈયાર કરવાને કહ્યું. પરંતુ સુતારે કરેલો નકશો મહૌષધને પસંદ પડ્યો નહિ. તેણે પોતે નકશો તૈયાર કરીને પોતાની દેખરેખ નીચે તે સુતાર પાસે એક ઉત્તમ શાળા બંધાવી. આ શાળાને એક છેડે તેણે વરસાદ વખતે રમવાની સગવડ પણ કરી હતી. પરંતુ શાળાના મુખ્ય વિભાગમાં જુદા જુદા રાક અભ્યાગત લોકોને માટે સગવડ કરવામાં આવી હતી. એક ભાગ મુસાફરોને માટે અલગ રાખવામાં આવ્યો હતો; બીજા એક ભાગમાં ગરીબ સ્ત્રીઓ માટે એક પ્રસ્તુતિગૃહ બાધવામાં આવ્યું હતું; ત્રીજે ઠેકાણે ધર્મોપદેશગૃહ બાધવામાં આવ્યું હતું અને તેની બેડાબેડ એક ન્યાયસભા રચી હતી. તરત જ બોધિસત્ત્વે બીજાં નાણાં ભેગાં કરી પોતાની શાળા પાસે એક સુંદર તળાવ બાંધ્યું. તેના

* કાર્પાપણ તે વખતનો એક સિક્કો હતો.

આ કામથી તેની કીર્તિ ચારે કોર પ્રસરી. અને ખાસ તેને મળવાને દૂર દૂરના લોકો આવવા લાગ્યા.

એક દિવસ બોધિસત્ત્વ પોતાના સોગતીઓ સાથે શાળાની પાસે રમતો હતો તેવામાં બે ખેડૂત એક બળદની જોડ વિષે લડતા લડતા જતા હતા. બોધિસત્ત્વે તેમને બોલાવીને પૂછ્યું, “તમે શા માટે લડો છો?” ત્યારે તેમાંના એક જણે જવાબ આપ્યો, “હે પડિત, હું તારા તળાવનું પાણી પીને અને બળદોને પાણી પાઈને એક ઝાડ નીચે વિશ્રાન્તિ લેતો પડ્યો હતો. મારા બળદ પાસે જ ચરતા હતા. એટલામાં મારી આંખ મળી ગઈ અને બળદો કોણ જાણે ક્યારે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં આ માણસે તેમને પકડ્યા અને હવે એ પોતાના જ છે એવો દાવો કરે છે.”

બીજો બોલ્યો, “અરે પડિત, તું આ માણસ ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ રાખ મા. એ ખડો લુચ્ચો છે. હું મારા ધરના આ બળદ લઈને વેચવા માટે બજાર તરફ જતો હતો ત્યાં આ માણસ મને વાટમાં મળ્યો અને આ બળદ મારા છે એમ કહી ટંટો કરવા લાગ્યો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારો આપેલો ન્યાય તમને પસંદ પડશે કે?” તે અનેએ બોધિસત્ત્વ આપે તે ચુકાદો માન્ય રાખવાનું કબૂલ કર્યું. પછી બોધિસત્ત્વ એકને ત્યાં રાખી બીજાને બીજે ઠેકાણે લઈ ગયો અને ત્યાં ભેગા થયેલા સર્વ લોકો સમક્ષ ફરી એક વાર સર્વ હકીકત પૂછી લીધી તે માણસે પણ પોતે એ બળદ બજારમાં લઈજતો હતો વગેરે પૂર્વવત્ કહ્યું ત્યારે તેને બોધિસત્ત્વે પ્રશ્ન કર્યો, “આ બળદોને તો આજે શું નીકળ્યું છે?” તે બોલ્યો, “મેં એમને તલનો બોળ અને ચોખાની રાખડી નીરી છે.”

બોધિસત્ત્વે પાસે બિભેલા લોકોને તેનું કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું અને ત્યાંથી તેને બીજે ઠેકાણે મોકલી તેના પ્રતિપક્ષીને ત્યાં બોલાવ્યો. પોતે ઝાડ નીચે સૂતો હતો ત્યાંથી બળદો જંગલમાં ભાગી ગયા વગેરે હકીકત તેણે કહી પછી બોધિસત્ત્વે તેને પૂછ્યું, “પણ તો આજે આ જનાવરોને શું શું નીકળ્યું છે?” તે બોલ્યો,

“હું તેમને બીજું શું નીરવાનો હતો ? સવારના તેઓ કેવળ જંગલના ધાસ પર જ છે.”

બોધિસત્ત્વે સભાસ્થાનમાંના લોકોને તેનું આ કહેવું ખરાખર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું. અને પ્રિયગુવલ્લીનાં પાંદડાં મંગાવી બારીક ફરીને તેનું પાણી તે બગદોને પાચુ. તેના બેરથી બળદોએ થોડા જ વખતમાં મળત્યાગ કર્યો. પણ જાણમાં ખોળતો બિલકુલ અંશ દેખાયો નહિ ત્યારે બોધિસત્ત્વે તે બંનેને ત્યાં બોલાવી કહ્યું, “જે ગૃહસ્થ પોતે બિંધતો હતો ત્યારે બળદ જંગલમાં જતા રહ્યાનું જણાવે છે તે આ બળદનો ખરો માલિક છે. અને જે ખોળ ખવડાવ્યાનું કહે છે તે ગળેપડુ છે.”

બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય સભાગૃહમાંના સર્વ લોકોને પસંદ પડ્યો. ગળેપડુએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો. બોધિસત્ત્વે તેને ફરીથી આવું ખરાબ કામ ન કરવાને શિખામણ આપી અને પછી બળદોને તેના ખરા માલિકને હવાલે કર્યા. ત્યાં મળેલા સઘળા માણસો બોધિસત્ત્વની બુદ્ધિનાં વખાણ કરતા કરતા પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા.

એક દિવસ એક સ્ત્રી પોતાના બાળકને લઈને નાહવા આવેલી. તે બાળકને પાળ પર મૂકી નીચે નાહવા બિતરી એટલામાં એક યક્ષિણી ત્યાં આવી અને બોલી, “બહેન, આ તારો બાળક છે ? અહો, તે કેવો સુદર દેખાય છે ! હું તેને જરા ધવડાવું ?”

બાળકની માતા બોલી, “કશી હરકત નથી.”

યક્ષિણીએ તે બાળકને ધવડાવી થોડી વાર રમાડ્યો અને ત્યાર પછી તેને લઈને જવા લાગી, એટલે તેની અને બાળકની માતા વચ્ચે ગાળાગાળી ચાલી. ત્યાં મળેલા લોકોએ તે બંનેને બાળક સાથે બોધિસત્ત્વ સમક્ષ લાવીને બિભી કરી.

બોધિસત્ત્વે બોલ્યો, “મારો નિકાલ તમે બંને કબૂલ કરશો ને ?”

તેઓએ ‘હા’ કહેતાં જ તે બોલ્યો, “તમે બંને આ બાળકના હાથપગને ખેંચો. જે આ બાળકને ખેંચીને લઈ જઈ શકે તે જ આ બાળકની ખરી માતા.”

તે બંને જણોએ તે બાળકને ખેંચવા લાગી. તેથી તે બાળક ધણે જ મોટેથી રડવા લાગ્યો. તેની ખરી માએ તેને તરત જ છોડી દીધો અને તે એક બાલુ પર જઈને કરુણ સ્વરે રુદન કરવા લાગી. પરંતુ યક્ષિણીના મુખ પર પોતાને મળેલી કૃતેકને લીધે સ્મિત છવાઈ રહેલું દેખાતું હતું.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ગૃહસ્થો, બાળકને છોડી દઈને બાલુ પર રડે છે તે જ સ્ત્રી બાળકની ખરી માતા છે. પોતાના બાળકના રડવાથી તેનું અંતઃકરણ કંકળી ઊઠ્યું અને તેણે બાળકને તરત જ છોડી દીધો. પરંતુ આ યક્ષિણીના ચહેરા પર એના બાળકને માટે દુઃખ થયું હોય એવું સહેજ પણ ચિહ્ન દેખાતું નથી.”

સભાગૃહના લોકોને બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય પસંદ પડ્યો. યક્ષિણીએ પોતાનો શૂનો કબૂલ કર્યો, અને બાળકને તેની માતાને સ્વાધીન કરી તે શરમની મારી નીચું ધાકી ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

બોધિસત્ત્વના આતુર્યની કીર્તિ વેદેહ રાજના કાન સુધી કથારનીચે પહોંચી ગઈ હતી. પોતાના દરબારમાં એને બોલાવી રાખવાનો વિચાર રાજના મનમાં અનેક વાર આવ્યો. પરંતુ આ કામમાં અમાત્યોની સંમતિ ન મળવાથી રાજથી તે વિચાર અમલમાં મૂકી શકાયો નહિ. તોપણ રાજ વારંવાર બોધિસત્ત્વની ખબર લેતો. જુદા જુદા ઉપાયોથી તેણે બોધિસત્ત્વના આતુર્યની કસોટી કરી જોઈ અને ન્યારે તેની ખાતરી થઈ ત્યારે અમાત્યોને પૂછ્યાં ન રહેતાં, બોધિસત્ત્વનાં માખાપની સંમતિ લઈ ને તેણે બોધિસત્ત્વને પોતાના મહેલમાં લાવીને રાખ્યો.

બોધિસત્ત્વ તરુણ હોવાથી રાજના દરબારમાં એકદમ તેનો પ્રભાવ પડ્યો નહિ. તોપણ પોતાના બુદ્ધિબળ વડે તેણે સર્વ અમાત્યોમાં અગ્રસ્થાન મેળવી લીધું. અલખત, રાજના ચારે અમાત્ય તેની ભારે અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. તેમણે બોધિસત્ત્વને ઝાંખો પાડવાને પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યાં, પરંતુ બોધિસત્ત્વે પોતાના આતુર્યથી તેમના પ્રયત્નને સફળ થવા દીધા નહિ.

તે કાળમાં પાંચાલ દેશમાં ચૂળની બ્રહ્મદત્ત નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. કેવદ નામનો બ્રાહ્મણ તેનો મુખ્ય પ્રધાન હતો. કેવદની

સલાહથી અભદત્તે આખા ભરતખંડ પર એકછત્રે રાજ્ય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે પોતાના સૈન્યને લઈને નાના નાના દેશોને પાદાક્રાન્ત કર્યા, અનેક રાજ્યોને પોતાના માંડલિક બનાવ્યા અને પોતાની આસાને ન માનનારા રાજ્યોને પદચ્યુત કરી તેમની ગાદી પોતાની આણે માનનારા તેમના ભાયાતોને આપી.

અભદત્તે આટલી ઊંચલપાચલ કરી પણ વૈદેહના રાજ્ય પર સવારી કરવાનું સાદસ કર્યું નહોતું. મિથિલા હસ્તગત કર્યા વિના બીજા રાજ્યો તેણે સર્વોંશે શરણ આપવાને તૈયાર નહોતા તેથી તેણે મોટી ફાજ ભેગી કરીને વિદેહ પર હલ્લો કર્યો.

વૈદેહ રાજ્યમાં પોતાના શત્રુનો પરાભવ કરવાનું સામર્થ્ય ન હતું. તેણે પોતાના પ્રધાનોને બોલાવીને હવે શું કરવું એ વિષે મસલત ચલાવી. સૌનું કહેવું એમ થયું કે અભદત્ત સામે આપણું કશું વળવાનું નથી; પરંતુ બોધિસત્ત્વે રાજ્યને ધીરજ આપીને કહ્યું, “મહારાજ, આપ ગમરાશો નહિ. ચૂગની અભદત્ત જોતજોતામાં આપણા રાજ્યમાથી નાસી જશે.”

આ વાત સાંભળી રાજ્યએ બધો ભાર બોધિસત્ત્વ ઉપર નાંખ્યો. બોધિસત્ત્વે મિથિલામાં એકદમ બંદોબસ્ત કરવા માંડ્યો. ત્રણચાર વર્ષ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં જુદા જુદા કોઠારમાં સંઘરી. મિથિલાની આસપાસ જે કોટ હતો તેને સમરાવીને દુરસ્ત કર્યો; અને હામ હામ શહેરના રક્ષણ માટે ચુનંદી ફાજ ગોઠવી દીધી.

અભદત્તે વિદેહનાં નાનાં નાનાં ગામો કબજે કરવાની તરખડમાં ન પડતાં એકદમ મિથિલા પર સવારી કરી અને મિથિલાને ઘેરો ઘાથો. કેવદંતુ એમ કહેવું હતું કે મિથિલાના લોકો સાથે લડાઈ કરી આપણી ફાજનો નાશ કરવામાં કશો લાભ નથી. શહેરમાં ધાન્યસંચય ખૂટી જતાવાર તે આપોઆપ આપણા હાથમાં આવશે. આથી અભદત્તનું આખું સૈન્ય મિથિલાની આસપાસ ઘેરો ઘાલીને પડ્યું. ઘણાંયે મદિના ગયા પરંતુ મિથિલામાંની અન્નસામગ્રી ખૂટવાનું ચિહ્ન દેખાયું નહિ.

અભદત્ત ત્રણ વર્ષ સુધી ઘેરો ચાલુ રાખત તોયે મિથિલાના લોકોને ભૂખે મરવાનો વખત ન આવત. પરંતુ વૈદેહ રાજ્યને અભદત્તના

ભયથી ઊંધ આવતી બંધ થઈ. બોધિસત્તવને બોલાવીને તેણે કહ્યું, “હે પંડિત, તેં મારા શહેરનો સારો અંદાજન કર્યો એ માટે મને ધણો જ આનંદ થાય છે; પરંતુ આ અભદ્ધતની સમુદ્ર સરખી અદ્ધાટ સેના તરફ નજર ફેંકતાં તો મારી છતી ધડકવા લાગે છે. મને હવે ઊંધ તો મુઢ્ઢે આવતી નથી.”

બોધિસત્તવે કહ્યું, “મહારાજ, અભદ્ધતને અહીંથી હાંકી કાઢવાના જ વેંતમા હું છું, પણ પ્રયત્નને સફળ થતાં કેટલોક કાળ લાગે છે. ઝાડનું ખીજ વારી ખીજે જ દિવસે ફળની અપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી. મારો પ્રયત્ન જલદી યશસ્વી થશે એવી મારી ખાતરી છે. ત્યાં સુધી આપ ન ગમરાતાં નિશ્ચિંત રહેજો.”

મહૌષધને અનુકેવટ્ટ નામનો એક મિત્ર હતો. તે નગગના કોટ હિપરથી મેવા-મીઠાઈ અભદ્ધતનાં માણસો પાસે ફેંકતો અને તેમને કહેતો, “તમે હમણાં ઘેરો ઉઠાવશો મા. વૈદેહરાજા એના મૂખ મહૌષધ સાથે ધણો જ થોડા સમયમાં તમારે શરણે આવશે. શહેરમાં ઘણોપણી થઈ રહેવા આવ્યાં છે.”

છેવટે અનુકેવટ્ટનાં આ વચન એક દિવસ વૈદેહરાજાના કોઈ સૈનિકે સાંભળ્યાં. તે તેને પકડીને મહૌષધ પાસે લઈ ગયો. મહૌષધે તેને ગધેડે બેસાડી શહેરમાંથી હાંકી કાઢવાનો હુકમ કર્યો. તે પ્રમાણે તેની હળમત કરી, ગામમાં ફેરતી તેને હાંકી કાઢવામાં આવ્યો. તે અભદ્ધત રાજાના સિપાઈઓ પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો, “તમને મદદ કર્યાનું આ ફળ છે ! એ દુષ્ટ બેડૂતના ઊંકરાએ — મહૌષધે — મારી આ કેવી દુર્દશા કરી છે તે જુઓ !”

અભદ્ધતના સિપાઈઓ તેને ચોતાના રાજા પાસે લઈ ગયા. તેની સર્વ હકીકત સાંભળી લીધા પછી અભદ્ધત ખૂબ હરખમાં આવી બોલ્યો, “મહૌષધે તારી આવી ફળેતી કરી તે માટે મનને દુભાવા દઈશ નહિ. હું તને મારા રાજ્યમાં મોટી પદવીએ ચડાવીશ. તું મારી પાસે રહે.”

અભદ્ધત રાજાનો અનુકેવટ્ટ પર ધીરે ધીરે ખૂણું વિશ્વાસ બેઠો.

આ તરફ બોધિસત્ત્વે રાજના કોદારમાંથી સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણ કાઢી તે ઉપર પોતાનો સિલ્હો માર્યો અને તે બ્રહ્મદત્તાના સૈન્યમાં વેચવાને મોકલ્યાં. તે જોઈને બ્રહ્મદત્તાના સરદારોને અને અધિકારીઓને ખૂબ લોભ છૂટ્યો. તેઓ બોધિસત્ત્વે મોકલેલા વેપારીઓને પૂછ્યા લાગ્યા, “તમે આ ચીજો અહીં વેચવા માટે કેમ લાવ્યા છો?”

વેપારીઓએ જવાબ દીધો, “મિથિલામાં તો હાલમાં ભૂખમરો ચાલે છે ત્યાં આમાંનું એકાદ વસ્ત્ર યા તો એકાદ દાગીનો આપીએ તોપણ એક જ માણસને એક દિવસ ચાલે એટલીએ અન્નસામગ્રી મળી શકતી નથી. તમે તમારા રાજને ખખર ન પડે એવી રીતે થોડું ધાન્ય મિથિલામાં લઈ જવાની પરવાનગી આપો તો આ સર્વ જણસો અમે તમને આપી દઈએ.”

બ્રહ્મદત્તાના અધિકારીઓ અને સરદારોએ વિચાર કર્યો કે, આટલી અણભૂક્ષી જણસો અમને આપીને આ લોકો પોતાને બે દિવસ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં લઈ જાય તો તેથી અમારા રાજનું કંઈ ભારે અહિન થઈ જવાનું નથી; બહુ થશે તો અમને બે દિવસ વધારે લાગશે. બે દિવસ વધારે ઘેરો ઘાલીને બેસીશું તો આ લોકો આપો-આપ જ શરણે આવશે. આમ વિચાર કરી થોડુંક ધાન્ય બદલામાં આપી વેપારીઓ પાસેથી તેમણે જણસો ખરીદી લીધી અને સૌએ તે આપસમાં વહેંચી લીધી.

બ્રહ્મદત્ત રાજ્યે એક દિવસ એકાંતમાં અનુકેવદ્ને પૂછ્યું, “મિથિલામાં અન્ન મળવાના સાંસા પડ્યા છે એમ તમે કહો છો, પણ તમારો પેટો ખેંદૂતનો ઝોકરો હજી પણ કેમ શરણે આવતો નથી?”

અનુકેવદ્ બોલ્યો, “મારા કાન પર એક અતિ ઉદ્વેગજનક ખાતમી આવી છે. મિથિલાના લોકો હજી શરણ આવતા નથી એ જોઈ એ ખાતમી ખરી હોવી જોઈએ એવો મને ભારે શક જાય છે આપ જે સરદારોને આટલું માન આપો છો તે જ સરદારો મહોદય પાસેથી અમૂલ્ય વસ્ત્ર અને અલંકાર બક્ષિસ તરીકે લઈ આપ ન

જાણો એવી રીતે મિથિલા શહેરમાં ધાન્ય જવા દે છે. આપના આ સૈન્યમાં મહૌષધ પાસેથી લાંચ ન ખાધી હોય એવો એક પણ અધિકારી નથી રહ્યો; નહિ તો મિથિલાના લોકોને અન્નસામગ્રી શી રીતે મળે છે એ આપણને ક્યારનુંયે સમજાયું હોત.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હે અનુકેવટ્! તું જ એક મારો હિતકર્તા છે એમ દીસે છે. હવે મારા સરદાર અને અધિકારીઓ દુગાખોર બન્યા છે એ વાતની પરીક્ષા શી રીતે કરવી એ કહે.”

અનુકેવટ્ બોલ્યો, “એ કામ સહેલું છે. આપ આવતી કાલે એક દરબાર ભરો અને તેમાં સર્વ દરબારીઓ અને સરદારોને બોલાવો. તેમાંના કેટલાકનાં શરીર પર મહૌષધે આપેલાં વસ્ત્રાલંકાર દેખાઈ આવે તો જરૂર સમજાશે કે એ લોક મહૌષધને મળી ગયા છે.”

અનુકેવટ્ની યુક્તિ બ્રહ્મદત્તને ખુબ જ ગમી. તેણે બીજો દિવસે એક મોટો દરબાર ભરી સરદાર અમલદાર વગેરે લોકોને પોતપોતાના ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાલંકાર સજીને ત્યાં આવવાનો હુકમ કર્યો. સરદારો અને દરબારીઓ તરતમાં જ વેચાતાં લીધેલાં કપડાં શરીર પર ધારણ કરીને દરબારમાં ગયા. બ્રહ્મદત્તની નજર તેમનાં કપડાં અને દાગીના પર જ ચોટલી હતી, દસેક સરદારો અને દરબારીઓનાં અંગ ઉપર પૂર્વે કદી ન જોયેલા વસ્ત્રાલંકાર તેણે તે જ દિવસે જોયા. એટલું જ નહિ, પણ અનેક વસ્ત્ર અને અલંકાર પર મહૌષધની છાપ તેના જોવામાં આવી. હવે તેના મનની ખાતરી થઈ કે મહૌષધે મોટામોટી બક્ષિસો આપી સૈન્યમાંના સર્વ અધિકારીઓને ફેડ્યા છે. અનુકેવટ્ના કહેવાની પ્રતીતિ થવાથી તેના પર બ્રહ્મદત્તનો પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

એક દિવસ અનુકેવટ્ હાંફોહાંફો બ્રહ્મદત્ત પાસે આવી બોલ્યો, “મહારાજ, આપ અહીંથી આજ ને આજ નાસી જાઓ તો ! આપના સરદારોએ અને દરબારીઓએ એવું એક ગુપ્ત કાવતરું રચ્યું છે કે આવતી કાલે સવારે આપને મહૌષધના હાથમાં સ્વાધીન કરવા; અને એક વખત આપ એ ખેડૂતના ઊંકરાના તાબામાં ગયા એટલે આપની જિંદગીની આશા છોડી જ દેવી.”

આ સમાચાર સાંભળીને બ્રહ્મદત્ત રાજ્ય બેચાડ્યો બની ગયો. હવે શું કરવું એ જ તેને સૂઝે નહિ. તેણે અનુકેવટ્ટને કહ્યું, “આ સંકટમાંથી મને પાર ઉતારનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ નથી !”

અનુકેવટ્ટ બોલ્યો, “મહારાજ, તમે આમ ગભરાશો નહિ. તમારા મુદ્દાગેએ અને દરબારીઓએ રચેલા કાવતરાની જાણ તમને છે એમ તમારી સાશંક ચર્ચા ઉપરથી જણાઈ આવશે તો તેઓ તમને આજે ને આજે પકડીને મહૌષધને સ્વાધીન કરશે. તેથી આજનો દિવસ તમારે અત્યંત ગાંભીર્યથી વર્તવું જોઈએ. આજ રાત્રે આપણે અહીંથી નાસી જઈ શકીએ એવી હું વ્યવસ્થા કરું છું.”

અનુકેવટ્ટે કોઈને ન જણાવતાં પોતાના વિશ્વાસુ સિપાઈઓ પાસે ગયે એ ઉત્તમ ઘોડા તૈયાર કરાવ્યા અને મધરાતને સુમારે બ્રહ્મદત્ત પાસે જઈને બોલ્યો, “મહારાજ, અહીંથી ચાલી નીકળવાની આ જ વેળા છે. પેટી બાબુના આંખાવાડિયામા એ ઘોડા તૈયાર છે, ત્યાં મુખી કોઈને જાણ ન થાય તેમ આપણે ચાલ્યા જઈશું અને ત્યાંથી ઘોડા પર સવાર થઈ નાસી છટીશું.”

પછી બ્રહ્મદત્ત અને અનુકેવટ્ટ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ કોઈને ખબર ન પડે તેમ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

કેટલેક ગયા પછી અનુકેવટ્ટ બોલ્યો, “મહારાજ, એ દુષ્ટ ખેડૂતના છોકરાનો મને ભારે ભય રહે છે. તેના જમ્મસ ગતદહાડો આપણા સૈન્યમાં ફેલાઈ કરે છે. આપણે જાને નાસી ગયા એ વર્તમાન એણે અત્યાર મુખીમાં જાણ્યા જ હશે અને આપણી પાછળ પાછળ તેણે આપણને પકડવાને ઘોડેસવાર મોકલ્યા હશે. મારી જિંદગીની મને પરવા નથી; પરંતુ આપને જો તેણે પકડ્યા તો મેં આપને બચાવવા માટે કરેલી આ અંધી ખટખટ ધૂળમાં મળશે. એટલે હું કંઈ છું કે આપ પાછળ ન જોતા સીધો આપની રાજધાનીનો ગસ્તો લેજો. હું અહીં જીભો ગૂંધું છું, અને આપને પકડવાને ઘોડેસવાર આવશે તો તેમને કંઈ પણ થાપ દઈ આડો જ રસ્તો બતાવી દર્શાવું. મને તો પકડી જશે એમાં શક નથી. પરંતુ મારે માટે આપ ચિન્તા કરશો

મા; હું એ ખેડૂતના છોકરાને ઓળખું છું એ મને પકડશે તોપણ યુક્તિપ્રયુક્તિથી તેના હાથમાંથી છટકી થોડા વખતમાં હું આપના દેશને આવીશ. "

અભદ્રતને આ વખતે પોતાનો જીવ બચાવવાની પડી હતી. એ આવે વખતે અનુકેવટની ચિન્તા કરવા શાનો બેસે? અનુકેવટને ત્યાં જ મૂકી તેણે પાંચાલ દેશનો રસ્તો લીધો. અનુકેવટ ત્યાંથી જ પાછો ફર્યો અને વહાલું વાતાં પહેલાં જ અભદ્રત નાસી ગયાની ખબર તેણે મહૌષધને આપી.

મહૌષધે પોતાના યુનંદા સૈન્યને લઈને પો કાટતાં એકાએક અભદ્રતના સૈન્ય પર હુમલો કર્યો. અભદ્રતના સૈન્યમાં જ્યાં ત્યાં ભારે મર્યા મચી રહી. સરદાર અને અધિકારીઓ રાજાના રહેઠાણ તરફ દોડ્યા ત્યાં તો રાજા નાસી ગયાની ખબર અનુકેવટે આગળથી જ ફેલાવી રાખી હતી. તે ખબર સાંભળતાં જ સૌ કોઈ અવ્યવસ્થિતપણે ફોડવા લાગ્યા. અભદ્રતના સૈન્યનો પૂર્વ પરાજય થયો. મહૌષધે જ્યે મેળવ્યો એટલું જ નહીં, પણ અભદ્રતના નાસી ગયેલા સૈન્યે નાંખી દીધેલાં શસ્ત્રાઓ, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે પણ મેળવ્યાં. બોધિસત્ત્વના આતુર્યની વૈદેહ રાજાએ ધણી તારીફ કરી અને સર્વ નાગરિકો સમક્ષ તેને ધણું માન આપ્યું.

અભદ્રત અને તેનું સૈન્ય પાંચાલ દેશમાં નાસી ગયા પછી સૌ કોઈ અભદ્રતના પરાજયનું કારણ શોધવા લાગ્યા. પગંતુ પોતે કેમ નાસી ગયો એ કહેવાને અભદ્રત તૈયાર ન હોવાથી એ કારણ કોઈના કળ્યામાં આવ્યું નહિ. માત્ર અભદ્રત મનમાં ને મનમાં ખૂંધવાયો. અનુકેવટ એ મહૌષધનો જાસૂસ હતો તે વિષે ધીરે ધીરે તેની ખાતરી થતી ગઈ. ગયેલા દેશ ફરી પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના કેવટ પ્રાણે સાથે એકાંતમાં તે અનેક મસલતો કરવા લાગ્યો. છેવટે કેવટે અને તેણે વૈદેહ રાજાને પોતાને હાથ કરવાની એક નવી યુક્તિ શોધી કાઢી.

અભદ્રતને એક લાવણ્યવતી કન્યા હતી. તે તરુણ અવસ્થામાં હોવાથી થોડા વખતમાં તેનું લગ્ન કરવાનું હતું હતું. અભદ્રતે પોતાના રાજ્યના નામાંકિત કવિઓને બોલાવી તેના સૌંદર્ય વિષે કાવતા રચાવી

અને ભાટો પાસે તે દેશેદેશમાં ફેલાવી. ત્યાર બાદ તેણે કેવટ બ્રાહ્મણ સાથે વેદેહ રાજાને સંદેશો મોકલ્યો કે, ‘ મારી એકની એક કન્યા તમને આપી તમારી સાથે કાયમની મંત્રી બાંધવાની મારી હિંકટ ઇચ્છા છે. ’

કેવટ બ્રાહ્મણે વેદેહ રાજાને મોટાં મોટાં નજરાણાં આપી તેના દરબારમાં પોતાના રાજાનો સંદેશ તેને જણાવ્યો. વેદેહ રાજાએ પોતાના અમાત્યોની આ કથામાં સલાહ લીધી. તેના જૂના પ્રધાનોએ આવો સંબંધ બાંધવો ઇષ્ટ છે એવો મત આપ્યો. પરંતુ બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ મહારાજ, પોતાની કન્યાની લાલચ લગાડી બ્રહ્મદત્ત આપને ભૂલશય આપવા માગે છે. આપ જો તેના ભુલાવ્યા ભૂલશો, તો માછલી જેમ ગદને વળગી નાશ પામે છે તેમ આપ નાશ પામશો. આપ બ્રહ્મદત્તની મીડી મીડી વાતોથી બોળવાઈ પાંચાલ દેશમાં જશો તો પોતાને જ હાથે પોતાનો નાશ વહોરી લેશો. ”

વેદેહને બોધિસત્ત્વનાં વચન સાંભળી અત્યંત સંતાપ થયો અને તે બોલ્યો, “ આવા નાબુક કામમાં મે તારા જેવા બેદૂતની સલાહ પૂછી એ મારી જ મૂર્ખાઈ. આ બાબતમાં માગ જૂતા પ્રધાન મને જેવી સલાહ આપી શકશે એવી તુ નહિ આપી શકે, એ મારે પહેલેથી જ જાણતું જોઈતું હતું. મોટા મોટાં કુળો સાથે સંબંધ બેઠવા — એ કામ હીન કુળમાં જન્મેલા માણસને ક્યાંથી આવડે ? ”

વેદેહ પોતાના નોકર તરફ વળી બોલ્યો, “ અરે, આ મૂર્ખ મહોપધને ધક્કો મારી અહીંથી કાઢી મૂકો. મને રૂપવતી સ્ત્રી મળે છે તેમાં એ પોતાની મૂર્ખાઈથી અતરાપ નાંખવાનો ઇરાદો રાખે છે ! ”

મહોપધે પતન કર્મ દિશામાં વાપ છે એ વરતી લીધું. પોતાનો રાજા કામાધ બન્યો છે અને તેને સારાસારનો વિવેક રહ્યો નથી, એમ જાણી તે ત્યાં એક ક્ષણ પલ્લ રહ્યો નહિ. આપણે અહીં રહીશું તો રાજા આપણને ધક્કો મારી બહાર કાઢશે એ તે જાણતો હતો. તેથી ચૂપકીથી રાજમહેલમાંથી નીકળી તે પોતાને ઘેર ગયો.

અહીં વેદેહ રાજાએ, હું બ્રહ્મદત્તની કન્યા સાથે વિવાહ કરીશ, એવું કેવટ બ્રાહ્મણને અભિવચન આપ્યું માત્ર વિવાહનું મુહૂર્ત કથારે

છે તે ઉત્તમ જ્યોતિષીઓની સલાહથી ઠરાવી પાછળથી જણાવું છું એમ કહેવડાવ્યું.

કેવટ્ટે પાછા ફરી સર્વ વૃત્તાંત બ્રહ્મદત્તને નિવેદન કર્યો. પોતાની મસલતના ખીજને ક્યુગો ફૂટે છે એ જોઈ બ્રહ્મદત્ત હરખથી કુલાવા લાગ્યો.

મહૌષધ રાજથી દૂર ગયો હતો તોપણ રાતદહાડે તેને એના હિનની ચિન્તા તો હતી જ. પોતાનો માલિક કામાંધ બની બ્રહ્મદત્તના પાશમાં ફસાઈ રહ્યો છે એ જોઈ તેના ચિત્તને બહુ દોઢ થયો. તેણે રાજને કહાવ્યું, "બ્રહ્મદત્તની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાનો મહારાજનો જે નિશ્ચય જ થયો હોય તો ઉતાવળ ન કરતા લગ્નવિધિનું મુદ્દત જરા આધુ' દેલો. હું પાચાલ દેશની રાજધાનીમાં જઈ વિદેહરાજને યોગ્ય એવું એક નિવાસસ્થાન તૈયાર કરું છું. એ સ્થાન તૈયાર થયે મહારાજે ત્યાં આવવું. આમ કરવાથી આપણા દેશની આખર રહેશે."

વેદેહ રાજને મહૌષધને કાઢી મૂક્યા માટે અત્યંત દુઃખ થયું હતું. સંકટ સમયે મહૌષધ કેવો કામ આવે છે એ તે જુલી ગયો નહોતો. મહૌષધ પોતાની સાથે પાચાલ દેશમાં આવે એવી એની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આથી મહૌષધના આ સંદેશથી તેને ધણો આનંદ થયો અને તેણે મહૌષધને તોડાવી પાચાલ દેશમાં જઈ પોતાના આગ-મનની સર્વ તૈયારી કરવાને આજ્ઞા આપી.

રાજની આજ્ઞા પ્રમાણે મહૌષધ પોતાના યુનંદા માણસોને સાથે લઈ પાચાલ દેશમાં ગયો. જતાં વાટમાં એક એક યોજનને અંતરે તેણે ચોટ્ટીઓ બેસાડી. આ ચોટ્ટીઓ ઉપર કેટલાક ઘોડેસવાર અને હાથી મૂકવામાં આવ્યા હતા. પાચાલની રાજધાની ગંગાને કાઠે હતી. મહૌષધે પોતાના રાજને માટે ઉતારાનાં ઘર બાંધવામાં જરૂરી લાકડાં સામાન વગેરે લાવવાને બહાને ગંગામાં ત્રણસો હોડીઓ સજ્જ કરી રાખી

આ સંધળો બદ્ધોસ્ત કર્યા પછી તે મોટા સહમાઈ સાથે બ્રહ્મદત્ત રાજ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું, "મહારાજ, મારા સ્વામીએ મને અહીં મોકલ્યો છે. આપની કન્યા સાથે લગ્ન કરવા માટે તે અહીં આવવાના છે; પરંતુ તે પહેલાં તેમના દગળને જાળે એવો એક

ઉતારો તૈયાર કરાવવાને મને તેમણે મોકલ્યો છે. આપ જો પરવાનગી આપો તો વિના વિલંબે હું એ કામે લાગું.”

વૈદેહ રાજા પોતાના રાજ્યમાં આવે છે એ સમાચાર સાંભળી અભદ્રતને અત્યંત હર્ષ થયો. તેણે મહૌષધને કહ્યું, “વૈદેહ રાજાએ તમને આગળ મોકલ્યા એ ધણુ જ સારું કૃત્ય”. તમારા જેવા બાહોશ નર વિરલા છે. તમે તમારા રાજાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશો એની મને ખાતરી છે. મારી તરફથી પણ તમારા રાજાનું અભિનંદન કરવાને હું તમને જ પ્રતિનિધિ નીમું છું. તેમનો મોભો જળવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં જે કંઈ મદદની જરૂર પડશે તે આપવાને હું તૈયાર છું.”

મહૌષધ બોલ્યો, “મહારાજ, હાલ મને ખીજ કશાની જરૂર નથી. અમારા વૈદેહ રાજાના ઉતારા માટે એટલી સગવડવાળી જગા આપો એટલે થયું. કડિયા, મજૂર વગેરે સૌ માણસો મેં સાથે આણેલાં છે. જંગલમાંથી લાકડાં આણવા માટે અમારી હોડીઓ ગંગા નદીમાં ફરે છે. અમને જરૂર પડે તો તેટલી ઈંટો માત્ર આપના લોઢા તરફથી અમને પૂરી પાડવામાં આવે એટલે બસ.”

અભદ્રતે મહૌષધને જેટલી ઈંટો જોઈએ તેટલી પૂરી પાડવાનો તાબડોતોમ હુકમ કર્યો અને યોગ્ય લાગે એ જગા પસંદ કરવાની મહૌષધને પરવાનગી આપી. મહૌષધે ગંગાની અને અભદ્રતના મહેલની વચ્ચેમાં એક જગા પસંદ કરી. ત્યાં પોતાના રાજા માટે અને તેની સાથે આવનાર ઇનર લોઢા માટે ઘર બાંધવાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ તો મહૌષધે પોતે પસંદ કરેલી જગાની આસપાસ કોટ બાંધ્યો અને પછી અંદરના ઘર તૈયાર કર્યાં. આ કામ પૂરું થયા બાદ તેણે રાજાને સંદેશ મોકલ્યો અને તે પ્રમાણે વૈદેહ રાજા પોતાના પ્રધાન સાથે મોટી ધામધૂમથી પાંચાલની રાજધાનીમાં આવી દાખલ થયો.

અભદ્રતે વૈદેહ રાજાનો આદરસન્દરશી રીતે કર્યો. શુભ મુહૂર્તમાં ત્રિશલ્કવિધિ કરવાનું નક્કો થયું. બે દિવસ અભદ્રતની પરોણાગત સ્વીકારતો વૈદેહ રાજા મહૌષધે અધિકારા ભવનમાં ધણુ ચેનથી રહેતો હતો. પરંતુ ત્રીજે દિવસે રાત્રે જુએ છે તો પોતાના મહેલને અભદ્રતના સૈન્યે એકાએક ઘેરે ઘાસેલો. એ સમુદ્ધના જેવી અદ્વૈત સેના

જેઈ વિદેહરાજનું ધૈર્ય ગળી ગયું. બ્રહ્મદત્ત રાજ્યએ ફસાવીને મને અહીં આણ્યો એ હવે તેના લક્ષમાં આવ્યું. આ સંકટમાંથી કેમ છુટાય એ એને સૂઝે નહિ. તેણે પોતાના મંત્રીઓને તાબડોતોબ બોલાવી આ આકતમાંથી ઉગારવાનો ઉપાય શોધી કાઢવા કહ્યું.

તેમાંનો એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, આ સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરવા જઈશું તો આપણા મૂઠીભર લોકો ટક્કર ઝીલી શકશે નહિ. મારે આપણે બધાએ આ મકાન સળગાવી બળી મરવું એ સારું છે. ભોગભોગે જો આપણે બ્રહ્મદત્તના હાથમાં આવ્યા તો તે આપણને હાલહવાલ કરીને દાર કરશે.”

બીજો બોલ્યો, “મહારાજ, આગમાં બળી મરવા કરતાં આપણે એકમેકને મારીને મરીએ.”

ત્રીજો કહે, “આપણે બધા એકદમ એર પી લઈએ.”

ચોથો બોલ્યો, “મહારાજ, આ પ્રસંગે અમારા જેવાને સંકટ-માંથી ઉગરવાની કશી જ તદ્દખીર સૂઝશે નહિ. આપણે બધા મહૌપધને શરણે જઈએ; કાંઈ ઉપાય હશે તો તેને જ સૂઝશે.”

રાજા પોતાના ચારે અમાત્યો સાથે મહૌપધ હતો તે ઠેકાણે ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, “મહૌપધ, તું ધણો શુદ્ધિમાન છે. ગમે તેવો વિકટ પ્રસંગ આવે તોયે તારું ધૈર્ય ખૂટતું નથી. અમારા પર આ અમાનક ઘાત આવી છે. આમાંથી પાર પાડવાની તારા સિવાય કોઈનામાં શક્તિ નથી.”

મહૌપધ બોલ્યો, “હું રહ્યો ખેડૂતનો છોકરો ! આવી મોટી ગંભીર વાતો મને ક્યાંથી સમજાય ? મારા જેવા મૂર્ખને આપે ધક્કો મારી કાઢી ન મૂકતાં આપની સેવામાં રાખ્યો એ જ આશ્ચર્ય !”

વેદેહ બોલ્યો, “મહૌપધ, બની ગયું તે બની ગયું. કાલ્લા માણસો ગર્ભ ગુજરી સંભારીને વાદ કરવા બેસતા નથી. મેં તને કંઈ કહ્યું હશે, તારું અપમાન કયું હશે, પણ તેનું વેર વાળવાનો આ સમય નથી. સવાર થતા પહેલાં બ્રહ્મદત્ત અમારો બધાનો નાશ કરવાનો છે ! મારે પ્રથમ અમને આ સંકટમાંથી ઉગાર અને પછી તને ભૂલમાં

જે કંઈ બોલાઈ ગયું હોય તેને માટે અમારો જે કંઈ ફિટકાર કરવો હોય તે કરજો.”

મહૌપધે બોલ્યો, “મહારાજ, આપના પર વેર લેવાની કે ફિટકાર કરવાની મારી ઇચ્છા નથી; પરંતુ માણસનાં પાછલાં કમોં એવાં વિકટ હોય છે કે સંભારો યા ન સભારો તોપણ તેનું કળ તો મળવાનું જ. આપ જે આ અભદ્ધતની પુત્રી પર લુપ્થ થયા તેનું કળ મોગવ્યા સિવાય આમાંથી કેમ કરી છૂટશો ?”

રાજા અને તેના ચારે પ્રધાન વિચારમૂઢ થઈ બાળકની પેઠે રડવા લાગ્યા. મહૌપધને રાજાની દયા આવી તે બોલ્યો, “મહારાજ, સંકટ સમયે આવો શોક કરવો આપના જેવા રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષત્રિયોને ઉચિત નથી. આપ જે ધીરજ રાખો તો સૌને થોડા જ વખતમાં હું આ સંકટમાંથી પાર ઉતારું છું.”

મહૌપધે પોતાના નોકરોને જમીન નીચે તૈયાર કરેલા બોંયરાનો દરવાજો ઉઘાડવાનો હુકમ કર્યો. અભદ્ધત રાજાની વિદેહગાજને દસાવવાની શુક્તિ જાણી જઈને તેણે આ નિવાસસ્થાનથી બે બોંયરાં તૈયાર કર્યાં હતાં. મોટું બોંયરું ગગાના કાંઠા સુધી લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને નાનું અભદ્ધત રાજાના રાજમહેલમાં લઈ જઈ માળ પર ચઢવાના હાદર નીચે લાવી રાખ્યું હતું.

અભદ્ધતે પોતાના ઉતારાને ઘેરે ઘાલ્યો એમ જ્યારે મહૌપધને માલૂમ પડ્યું ત્યારે તેણે પોતાના છૂપા જાસૂસ રાજમહેલમાં મોકલ્યા. તેઓ નાના બોંયરા વાટે રાજમહેલમાં પેલા અને મહૌપધે શીખવી રાખેલું તે મુજબ તેમણે એકસરખી ધમાલ શરૂ કરી અભદ્ધતની મા, પત્ની, વૈદેહ રાજાને આપવાની છોકરી અને એકનો એક છોકરો, એટલાં માણસો રાજમહેલમાં હતાં. મહૌપધના જાસૂસોએ મચાવેલી ગરબડથી જાગી તેઓ એકઠાં થયાં. પછી પેલા જાસૂસ અભદ્ધતની માને કહેવા લાગ્યા, “મહારાણી સાહેબ, તમારી પુત્રવધૂએ તથા પૌત્રપૌત્રીએ હમણાં ને હમણાં જ અહીંથી નીકળવું જોઈએ. અભદ્ધત રાજાને વૈદેહ રાજાએ પકડ્યા છે. આપણા માણસો જોકે પુષ્કળ હતાં તોપણ મહૌપધના શરૂ સિપાઈઓ એકાએક ઘેરે ઘાલી રાજાને પકડી ગયા.

હવે તેઓએ તમને સૌને પકડવા માટે પોતાના સિપાઈઓને અને મોકલ્યા છે. માટે હવે પળનોથે વિલંબ ન કરતાં અમારી સાથે ચાલો. અમે તમને ગુપ્ત માર્ગે બીજે ડેકાણે લઈ જઈએ.”

મહૌષધના એ માણસો બ્રહ્મદત્તના જ નોકર છે એમ માનીને બ્રહ્મદત્તની મા પોતાની વહુને અને પોતપોતીને લઈ તેમની સાથે નીકળી તેઓ તે સૌને નાના ભોંયરામાંથી મોટા ભોંયરામાં લઈ ગયા અને ત્યાંથી તેમણે મહૌષધની આજ્ઞા અનુસાર ગંગાને કાઠે ભોંયરાની અંદર જ તેમને રાખ્યાં.

આ તરફ મહૌષધે પોતાના ધણીને અને તેના ચારે જૂના પ્રધાનને ભોંયરામાં ઉતાર્યા અને કહ્યું, “હું ચાર પાંચ મહિનાથી અહીં આવી બેઠો હતો તે મોજને ખાતર બેઠો હતો એમ તમને લાગે છે ? મિથિલામાં હતો ત્યારથી જ હું બ્રહ્મદત્તનું કપટ કળી ગયો હતો. તમને સૌને તે સકંજામાં લેનાર છે એમ હું જાણતો હતો, અને તેથી જ ગયા ચાર મહિનામાં અહીં આવી મેં અવિશ્રાંત મહેનત કરી. આ લાગી છૂટવાની નાની સરખી ચોરવાટ છે એમ સમજીને વાંકા વળવાની પણ જરૂર નથી. આ ભોયરા વાટે થોડા પર બેસીને સુધ્ધાં તમારાથી સહેજે જઈ શકાય એવું છે.”

બોધિસત્ત્વના આતુર્યથી તે સમ્રાજા ખૂબ ચકિત થઈ ગયા. મહૌષધ કેવળ રાજનીતિમાં જ નહિ પણ કળાકૌશલ્યમાં સુધ્ધા અતિ નિપુણ હતો. આ હિન્માર્ગની (ભોંયરાની) તેણે જે રચના કરી હતી તેની શિષ્ટપદ્ધતિઓનાત માણસને પણ કરતાં આવડત કે કેમ તે વિષે શંકા જ રહી છે. આ ભોયરાને અંદરથી છો કરી બેઠે બાબુઓ સુદર ચિત્રો કાઢ્યાં હતાં; થોડે થોડે અંતરે મુગધી તેલના દીવા ટંગાવવામાં આવ્યા હતાં; જમીન પર ફરસખંધી કરી હતી અને તે પર સુદર ગાલીચા પાથર્યા હતા. વચમાં વચમાં ફળો વગેરે વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હતી; અને સુવાસિત પુષ્પમાળાઓથી એ ભોંયરાનો ઉપરનો ભાગ શણગારવામાં આવ્યો હતો.

રાજા અને પ્રધાન આ શોભા નિહાળવામાં જ ગરક થઈ ગયા. એ બેઈ બોધિસત્ત્વે તેમને કહ્યું, “હવે આ ભોંયરામાં વધારે વખત

રહેતું આપણે માટે સહીસલામત નથી. આપણે અહીંથી સવેળા નીકળી જવું જોઈએ.”

એ સર્વ મંડળને લઈ મહૌપધ ગંગા તટે આવ્યો અને ત્યાં રાખેલા અલ્પદત્ત રાજાના કુટુંબને પોતાના રાજાને હવાલે કરી બોલ્યો, “મહારાજ, આ અલ્પદત્ત રાજાનાં માતા એ આપની દાદી સમાન છે. આ અલ્પદત્ત રાજાનાં પત્ની એ આપનાં ભાવિ સાસુ છે; એમનું આપ માતા પ્રમાણે પાલન કરજો; આ અલ્પદત્ત રાજાનાં એકનાં એક પુત્રી અને આપનાં ભાવિ પત્ની છે. એમની સાથે આપ સુમુદ્રતે વિવાહ કરજો. આ હોડીઓ આપને માટે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. મારા શરૂ હોડીવાળા આપને આજે જ રાત્રે વિદેહ દેશમાં પહોંચાડી દેશે. ત્યાંથી આગળ મિથિલા સુધી યોજને યોજને ચોટી બેસાડી થોડા અને હાથી રાખવામાં આવ્યા છે. તેમની સહાયથી આપ અતિ ત્વરાથી મિથિલા જઈ શકશો. આપના મિથિલા પહોંચ્યાના સમાચાર મારા દૂત તરતોતરત મને આપશે.”

વૈદેહ બોલ્યો, “ત્યારે તેં અમને સંકટમાંથી છોડાવ્યા અને તને અમારે અહીં છોડી જવો, કેમ ? તુએ અમારી સાથે જ આશ.”

મહૌપધ બોલ્યો, “મારે એમ કરવું યોગ્ય ન ગણાય. આપણા સૈન્યને પાછળ છોડી હું એકલો આવવા ધમ્મતો નથી. આપ મારી ચિંતા કરશો મા. અલ્પદત્તના સૈન્યે ધાલેલા ઘેરામાંથી આપણા આખા સૈન્યને છોડાવી તેને સાથે લઈ હું તાકીદે આપનાં દર્શને આવીશ.”

આમ કહી મહૌપધે પોતાના ધણીની રજા લીધી અને તે પાછો ફર્યો.

વૈદેહ રાજાએ પોતાના પ્રધાન અને અલ્પદત્તના કુટુંબ સાથે મહૌપધે તૈયાર રાખેલી હોડીમાં બેસી મિથિલાનો માર્ગ લીધો.

આ તરફ અલ્પદત્ત વૈદેહના મહેલ પાસે આવી પહોંચ્યો અને પરોઢ થતાં વેંત મહેલમાં પેસી વૈદેહ રાજાને અને તેના પ્રધાનોને જીવતા પકડી લાવવાનો તેણે પોતાના માણસોને હુકમ આપ્યો. મહૌપધ પો દાટતાં બીચો અને સ્નાન વગેરે કરી માળ પરના દીવાનખાનામાં આવી બેઠો. અલ્પદત્ત રાજાએ કરેલો હુકમ સાંભળી તે અગાસીએ

ચઠી બ્રહ્મદત્તને કહેવા લાગ્યો, “મહારાજ, આપ નાહક વલખાં મારી રહ્યા છો. આપનું ધનુષ્યાણું નીચે મૂકી દો. આપના કવચનુચે અહીં કામ નથી.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “તારો ચહેરો પ્રકુલ્લિત દેખાય છે અને તું હસતો હસતો બોલે છે. કદાચ મરણ પહેલાં માણસની આવી સ્થિતિ થતી હશે.”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “આપની ગર્જના બ્યર્થ છે! વૈદેહ રાજ્ય રાતોરાત ગંગા બિતરીને પોતાને દેશ ચાલતા થયા છે. હવે આપ ગમે તેટલી ઊનાવળ કરશો તોયે એમનો પીછો પકડી શકવાના નથી.”

બ્રહ્મદત્તને નખશિખ ક્રોધ ચડી ગયો. તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું, “પહેલાં આને પકડી એના હાથપગ અને નાકકાન કાપી નાખો. આણું જ હરામખોરે વૈદેહ રાજ્યને અહીંથી ભગાડી મૂક્યો.”

મહૌષધ બોલ્યો, “આપ જો હાથપગ કાપી મારા બેહાલ કરશો તો વૈદેહ રાજ્ય આપના કુટુંબના એવા જ હાલ કરશે! પ્રથમ આપ રાજમહેલમાં જઈ ત્યાં આપનું કુટુંબ છે કે નહિ તે જુઓ, આપના કુટુંબને રાત્રે જ મેં વૈદેહ રાજ્યને હવાલે ક્યું છે.”

બ્રહ્મદત્તને મહૌષધનાં વચન સાંભળી ભારે અચંબો થયો. “અમે આને ચારે બાજુએ ઘેરેલો છતાં મારું કુટુંબ એના હાથમાં શી રીતે જઈ પડ્યું ? તોપણ, મહૌષધનું વચન છેક જ ખોટું ન કહી શકાય; કેમ કે મહૌષધ ભારે ચોક્કસ માણસ છે. એ પોતાની બુદ્ધિના જોરે સામાન્ય માણસને અત્યંત વિલક્ષણ ભાસનારી વાતોયે પાર પાડી શકે.” આવો વિચાર કરી બ્રહ્મદત્તે પોતાના દૂતોને રાજમહેલમાં ખખર કાઢવા મોકલ્યા. દૂતો ખખર લાવ્યા કે આપના કુટુંબનાં ચારે માણસ ‘ગભ-રાઈ’ને રાત્રે જ રાજમહેલમાંથી નાસી ગયા છે.

આ સાંભળી બ્રહ્મદત્તનો ક્રોધ ત્યાં ને ત્યાં જ શમી ગયો. ધનુષ-યાણું હેઠે મૂકી તેણે મહૌષધને પૂછ્યું, “તારી બાહોશી વિષે મારી ખાતરી થવામાં કશું બાકી રહ્યું નથી, પણ રાજમહેલમાનું મારું કુટુંબ તારા હાથમાં શી રીતે આવી પડ્યું એ મને કહે.”

બોધિસત્ત્વ મેડા પરથી નીચે ઊતરી બ્રહ્મદત્તને પોતે કરેલા ભોંયરામાં લઈ ગયો અને ત્યાંથી સવળી શોભા બતાવી બોલ્યો, “મહારાજ, આજ એ ત્રણ મહિના સતત પરિશ્રમ કરીને વૈદેહ રાજાને અને આપના કૃત્તિને સુરક્ષિતપણે નીકળી જવા માટે આ માર્ગ મેં તૈયાર કર્યો છે.”

બ્રહ્મદત્ત બોધિસત્ત્વની ચોકસાઈથી જ નહિ, પણ શિષ્યકળાવિજ્ઞાનથી પણ ચક્રિત થઈ ગયો. તેણે બંને ભોંયરાં તપાસી જોયાં અને તેમાંની રચના જોઈ આશ્ચર્યચક્રિત થઈ તે મહોપધને કહેવા લાગ્યો, “હે મહોપધ, તને હું અહીંથી જવા દેતાર નથી. તારે હવેથી મારી પાસે જ રહેવું પડશે. હું તને મુખ્ય પ્રધાનની જગા આપું છું. તારા જેવો ચતુર માણસ પાસે હોય એ રાષ્ટ્રનું મોટું સહભાગ્ય ગણાય.”

મહોપધ બોલ્યો, “વૈદેહ રાજા હવે છે ત્યાં સુધી મારાથી બીજા રાજાની સેવા ન થઈ શકે, કારણ એમનું અન્ન હું ધણા દિવસથી ખાતો આવ્યો છું. છતાં આપને કશી અડચણ પડશે ત્યારે ત્યારે હું આપની મદદે આવતો રહીશ. હવે વૈદેહનું અને આપનું સગપણ બંધાયું જ છે, એટલે આપણો સંબંધ નિકટ થશે અને તેથી વિદેહની અને પાંચાળની મંત્રી વૃદ્ધિંગત થતી જશે એવી હું આશા રાખું છું.”

બ્રહ્મદત્તે મહોપધને કીમતી ભેટ આપી અને ભારે ઠાઠમાઠ સાથે પાછો મિથિલા મોકલ્યો. વૈદેહ રાજાએ પણ મહોપધને બહુ માન આપ્યું. મહોપધ સુખરૂપ આવ્યો તે નિમિત્તે મિથિલામાં સાત દિવસ સુધી મોટો ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રમાણે વૈદેહ અને બ્રહ્મદત્ત એ બંને રાજાની કૃપા સંપાદન કરી બોધિસત્ત્વે ઉભય રાષ્ટ્રનું અપરિમિત કલ્યાણ કર્યું.

આ જન્મમાં લોકહિત માટે પોતાની બુદ્ધિનો સહવ્યય કરીને બોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

તેમિયજાતક

[તેમિયજાતક : ૫૩૮]

પ્રાચીન કાળમાં વારાણસી નગરીમાં કાશીગજ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો તેની રાણીને અનેક વ્રતો ને માનનાગ્રેના કૃત્તિ પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ; ત્યારે રાજાએ અતિશય પ્રસન્ન થઈ પોતાની પટગણી ચંદ્રદેવીને વર માગવાને કહ્યું. તેણે રાજાનો વર સ્વીકાર્યો, પરંતુ મનો-વાંછિત વર તે જ સમયે ન માગનાં, આગળ ઉપર પ્રસંગ આવ્યે માગીશ એમ કહ્યું. રાજાને આ વાત પસંદ પડી.

ત્યાર બાદ રાજાએ પોતાના રાજ્યના ન્યોતિથી બ્રાહ્મણોને ઓલાવી પોતાના બાળકનું જનક વર્તવાને કહ્યું.

બ્રાહ્મણો પોતાનાં પંચાંગ કાળજીપૂર્વક જોઈને બોલ્યા, “આપનો આ પુત્ર મોટો પુણ્યશાળી થનાર છે. એ ચક્રવર્તી રાજા થવાને યોગ્ય છે. આવો સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર આપને પ્રાપ્ત થયો જોઈ અમને ધન્ય આનંદ થાય છે.”

રાજાએ સંતુષ્ટ થઈ તે બ્રાહ્મણોને અનેક દાન આપ્યાં, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે પુત્રનું નામ તેમિય રાખ્યું.

તેમિય નાનો હતો ત્યારે રાજસભામાં પિતાના બોળામાં રમતો એક દિવસ કાશીરાજાએ પોતાના સિંદાસન પર બેસી ચાર માણોને ભયંકર શિક્ષા કરાવી. તે જોઈને તેમિયકુમારના મનમાં ઉદ્વેગ થયા. તે મનમાં જ કહેવા લાગ્યો, “આ સિંદાસન એટલે પાપની બૂમિ જ છે. ચોરે સહેજ ચોરી કરી હોય તો તેને સિંદાસન પર બેસી રાજા હોઈ ભારે ભારે દંડ કૂટે છે, અને પોતે લોકોના દિનકર્તા છે એમ સમજે છે. પરંતુ પોતે મોટા સહેજભજ ચોરી કરનાર માણસના ન્યાય કરવાનો વજ્જરિત સોનાના સિંદાસન પર બેસનાર અને મોટા આલેદાન ગજ-મદેસમાં વિહાર કરનાર રાજાને અધિદાર છે ખરેખર રાજાના લોકોનું

દારિદ્ર્ય વધવામાં રાજ્યના આ મોજશોખ જ શું કારણે નથી થતા ? દારિદ્ર્યથી પીડિત થઈ કોઈ બિચારો ચોરી કરે તો તેને દંડ કરવાનો અધિકાર રાજ્યને કે રાજકુળના મનુષ્યને શી રીતે હોઈ શકે ?”

તેમિયકુમારને રાજમહેલ તુરંગ સમાન લાગવા માંડ્યો અને અહીંથી ક્યારે ભાગી છૂટું એમ થવા લાગ્યું. પણ માયાપત્ની આસા તોડ્યા સિવાય આ કારાગૃહમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય તેને સૂઝ્યો નહિ.

રાજમહેલમાં રહેનારી દેવતા પૂર્વે જન્મે તેમિયકુમારની મા હતી. તેમિયકુમારને દુઃખથી વિભાવેલો જોઈ તેને બહુ દુઃખ થયું. તેણે કુમારને કહ્યું, “કુમાર, તું આટલો શોકાકુલ કેમ દેખાય છે ?”

તેમિયકુમારે પોતાના શોકનું કાગળ કહેતાં તે બોલી, “તું ગભરાઈશ મા શાણપણ બતાવવાને બદલે ધૈર્યથી વર્તીશ તો તારાં સર્ગાવહાલાં પોતાની મેળે જ તને અહીંથી કાઢી મૂકશે.”

તેમિયકુમાર બોલ્યો, “હે દેવતા, તારા વચન પર વિશ્વાસ રાખી હું એ રીતે વર્તું છું આ રાજમહેલમાં તું જ એક મારી હિતચિંતક છે.”

ત્યાંથી તેમિયકુમારે ગાંડપણનો ઢોંગ શરૂ કર્યો. તે શું બોલે છે એ કોઈનેય સમજતુ નહિ. માત્ર હા હા હા એવો શબ્દ કરવો, કોઈ વાર હાથ પગ અકડાઈ ગયા જેવા કરી પાથરણા પર પડી રહેવું, કશું કારણ ન હોય તોપણ ખૂમો પાડવી, એવો ક્રમ એણે ચલાવ્યો. કાશી-રાજ્યને પોતાના એકના એક પુત્ર માટે બહુ ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાના રાજ્યના જ્યોતિષી ખાહણોને બોલાવી મન્ત્રતન્ત્ર, હોમહવન વગેરે બધું કરાવ્યું, પરંતુ તેમિયની પ્રકૃતિ મુઘરી નહિ. ઉત્તમ વૈદ્યો બોલાવી રાજ્યએ પોતાના પુત્રના વ્યાધિનો ઉપચાર કરવાને કહ્યું; પણ વૈદ્યો તેમિયનો રોગ શો છે તે સમજી શક્યા નહિ.

આવી સ્થિતિમાં કેટલાંક વર્ષો વીત્યાં પછી તેમિયની બાહ્યાવસ્થા પૂર્ણ થઈ અને તેણે તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. તેના રૂપમાં કશીયે મણા નહોતી. યૌવનના બહારમાં હોવાથી તે ઘણો જ તેજસ્વી જણાતો હતો. પરંતુ તેના ગાંડપણને લીધે રાજ્યને તે અળખામણો થતો ચાલ્યો. તોપણ રાજ્યએ તેને સાબો કરવાના ઉપાય કરવા છોડી દીધા નહિ.

એક દિવસ પ્રધાનમંડળમાંનો એક જણ રાજાને કહે, “ મહારાજ, યુવરાજાનું ગાંડપણ મટાડવાને આપણે અનેક ઉપાય કર્યા પણ એમાં આપણું કંઈ વળ્યું નહિ. વૈજ્ઞાના, જ્યોતિષીઓના અને માંત્રિકાના પણ હાથ હેઠા પડ્યા છે ! હવે મને એક નવો ઉપાય સૂઝ્યો છે. યુવરાજા યૌવનમાં આવ્યા હોવાથી તેમની આસપાસ સંખ્યાબંધ સુંદર સ્ત્રીઓ રાખવામાં આવે, તો કદાચ તેઓના સહવાસથી યુવરાજાનું ગાંડપણ દૂર થવાનો સંભવ છે. ”

રાજાએ તાજડતોજ યુવરાજાની સેવામાં પુબ્કળ તરુણ રૂપવતી સ્ત્રીઓને ગોઠવી દીધી.

તેમિયે બીજા ઉપાયોની જેમ આ ઉપાયને પણ દાદ દીધી નહિ ! પેલી તરુણ સ્ત્રીઓ તેની પાસે જઈ શૃંગારરસપૂર્ણ મનોવેષક સંભાષણો કરે, પણ તેમિય તો ‘ હા હા ’ ‘ હૂં હૂં ’ સિવાય બીજા શબ્દો ઉચ્ચારે જ નહિ.

રાજાને પુત્રની પ્રકૃતિ સુધરવાની આશા હવે રહી નહિ. તેણે પોતાના જ્યોતિષી બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું, “ ભૂદેવો, આ પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે તમે એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે આ મોટા પુણ્ય-શાળી થનાર છે; પરંતુ આટલાં બધાં વર્ષોના અનુભવે એમ લાગવા માંડ્યું છે કે આ છોકરો સાવ જ જડમૂઢ છે. આવા આ પથ્થરને રાજમહેલમાં રાખવો કે ન રાખવો એનો જ હું વિચાર કરું છું ! ”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ મહારાજ ! જ્યોતિઃશાસ્ત્રથી અનુભવી એવી એકે વાત નથી. પ્રાચીન આચાર્યોએ પોતાની દિવ્ય દૃષ્ટિથી જ્યોતિઃ-શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત બાંધેલા છે. આ છોકરો ગાંડો થશે એમ અમે પહેલેથી જ જાણી ગયા હતા. પણ તે સમયે આપને એમ કહીએ તો પુત્ર-જન્મનો આનંદ આપ નહિ માણી શકે એમ અમને લાગ્યું. વળી ગ્રહોને દાન વગેરે આપવાથી એ જરાક સુધરશે એવી અમને આશા હતી. પરંતુ આનો ગ્રહયોગ એવો વિલક્ષણ છે કે ગ્રહશાંતિથી આનો સુધારો થવો બાબુએ રહ્યો, પણ ઊલટો એ બગડતો જાય છે ! હવે અમારે આપને એ કહેવાનું કે આ અભાગી પ્રાણીને આપ

રાજમહેલમાં ન રાખશો. એને જો અહીં રાખશો તો આપના રાજ્ય પર મોટું સંકટ આવવાનો સંભવ છે !”

કાશીરાજએ જ્યોતિષી પ્રાત્યહોની અને પ્રજાનમંડળની સલાહથી તેમિયકુમારને અરણ્યમાં મોકલી ત્યાં દાટી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આ અસાધ્ય સંદેહોને મળ્યા ત્યારે તેને અત્યંત દુઃખ થયું ! રાજતું મન વાગવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાથી તેણે રાજ્યને છોડી, “મને આપે એક વર આપ્યો છે તે મું આ પ્રસંગે માગી લઉં છું.”

કાશીરાજએ ‘એ’ એમ કહેતાં સંદેહો છોડી. “નારા પુત્રને રાજ્ય આપે.”

કાશીરાજ બોલ્યો, “એમ કહું તો મારી પ્રજા ખગલગી કેશી; મારે આ વર મારાથી નહિ અપાય.”

સંદેહોએ પોતાના પુત્રને અત્યંત દુઃખ, દાત મહિના, વધુ નહિ તો એક મહિનોયે રાજ્ય આપવું એવી પ્રાર્થના કરી. પણ રાજ્યને તેનું કહેવું પસંદ પડ્યું નહિ હેતુ સંદેહોએ તેમિયને આશ્રમાં આપી દાત દિવસ રાજ્ય આપો જ એવી હક પકડી. રાજ્યને તેના આમદને વગર, એક અઢવાડિયું તેમિયને રાજ્ય કર્યો છે, એવું જાહેરનાવું બહાર પાડ્યું.

સંદેહોએ પુત્રને ઉપકાશીને અંબાડીમાં બેસાડ્યો. પણ પુત્ર તો બેસે જ શકે ? તે કમવાની નાકે હાથા ચાથા વિના અંબાડીમાં પડી રહ્યો. સંદેહોએ તેને આખા નરસાં ભારે હાથી ફેરવી હાવવાનો મુકમ આપ્યો.

તેમિય સર્વ પ્રકારની સાહેબી અનુભવતો હતો, છતાં પોતાના ગંડપણમાં તેણે ફરક પાયા દીધો નહિ.

છ દિવસ સુધી પુત્રને રાજ્યસુખની હાલત અતાવી જોયા પછી સંદેહોએ તેને કહ્યું. “તેમિય, આગલી કાલે તારો મારો વિભોગ ચલાવો છે. મને દૂર અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાનો ફરાવ થયો છે. આજ સુધી મને અરોસો હતો કે તારું ગાંડપણ સાચું નથી. પણ હવે મને પૂરેપૂરી નિરાશા કીપડ છે !”

પછી ચંદાદેવીએ એટલો તો વિશ્વાસ કર્યો કે, તેના શોકથી પાપાણને પણ વાત્યા સ્ફુરી હોત. પણ તેમિયનું ગાંડપણ તો અચળ જ રહ્યું. તે જેવો ને તેવો જડભરત રહ્યો !

બીજે દિવસે કાશીરાજ્યએ સુનંદ સાગથિને બોલાવી તેમિયને અમંગળ રથમાં બેસાડી દૂર એક અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાની આજ્ઞા કરી.

તે પ્રમાણે સુનંદ કાળા રથ ને કાળા ઘોડા બેડી તેમાં તેમિયને બેસાડી અરણ્યમાં લઈ ગયો; અને ત્યાં તેમિયને રથમાં જ રાખી, તેને દાટવા માટે એક ખાડો ખોદવા લાગ્યો.

આ બેઈ તેમિય તેને કહેવા લાગ્યો, “હે સાગથિ, તું આટલી ઉતાવળથી આ ખાડો શા માટે ખોદે છે?”

સુનંદે તેના તરફ વળીને જોયા વિના તેને કહ્યું, “અમારા રાજ્યને એક મૂંગો, બહેરો અને જડભરત એવો પુત્ર થયો છે; તેને આ ખાડામાં ધાલી દાટી દેવાને રાજ્યએ મારે સ્વાધીન કર્યો છે.”

તે સાંભળી તેમિય બોલ્યો, “હું બહેરો નથી, મૂંગો નથી, પાંગળો નથી કે જડમૂઢે નથી! મને તું આ ખાડામાં દાટીશ તો તારે હાથે મોટો અનર્થ થશે! હાથમાંથી કોદણી નીચે મૂકી જગ મારા ભણી જો! મારા હાથપગ સાચ્યુત છે અને મારા બોલ તો તું સાંભળે જ છે! માટે મને આ ખાડામાં નાંખીને તું અધર્માચરણ કરીશ મા!”

સારથિને બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી ધણો જ અચંબો થયો. રાજના પ્રધાનમંડળે, વૈદ્યોએ અને જ્યોતિષીઓએ જેને જડમૂઢ કરાવી દાટી દેવા માટે પોતાને હવાલે કર્યો તેને એકાએક વાત્યા કચાંથી ફૂટી? આ કંઈ પણ અમાનુષ ચમત્કાર હોવો બેઈએ એમ ધારી તે બોલ્યો, “તું આ અરણ્યમાં વાસ કરનારી દેવતા છે કે મંધર્વ છે, શક છે કે કોણ એ જ મને સમજાતું નથી!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “હું બીજો કોઈ નહિ, પણ જેને માટે તું આ ખાડો ખોદે છે તે જ—કાશીરાજ્યનો પુત્ર છું.”

બોધિસત્ત્વના બોલ સાંભળી સુનંદ સારથિને અતિશય આનંદ થયો. તે બોલ્યો, “તારી વાણી આટલી મધુર છે છતાં તું તારા માતાપિતા સાથે એક શબ્દ પણ કેમ બોલ્યો નહિ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “હે સારથિ, મારા સાંધા જઠકાયેલા હતા માટે હું લંગડો હતો એમ નથી. મારી ક્ષૌન્દ્રિય નષ્ટ થયેલી લાગતી હતી માટે હું બહેરો હતો એમ નથી. મને વાત્યા નહોતી માટે હું મૂંગો હતો એમ નથી. પરંતુ પૂર્વજન્મમાં મેં એક દેશના ગળ ગર્ભને વીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું અને તેને લીધે પછી એંશા દળર વર્ષ હું નરકમાં પડ્યો! આ વાતનું સ્મરણ થતાં, મને વહેલું મોડું રાજ્યપદ દર્ષ દેશે એ બીકથી હું લૂંટો ન હોવા છતાં લૂંટો થયો, બહેરો ન હોવા છતાં બહેરો થયો અને મૂંગો ન હોવા છતાં મૂંગો થયો! હવે મારા પિતાએ આપબુશીથી જ મને વનમાં કાઢી ચૂક્યો છે. હવે હું અહીં તપશ્ચર્યા કરી સુખેથી કાલક્રમણ કરીશ!”

સારથિ બોલ્યો, “હે રાજપુત્ર, તને ધન્ય છે! તારા જેવો મહાન સત્યરુપ મેં જન્મારામાં જોયો નથી. તારા દંઠ નિશ્ચયને કમાલ છે! તારા સકલાસમાં કાળ ગાળવો એના જેવી બીજી કશી વસ્તુ મને પ્રિય લાગતી નથી. માટે તાપસ્યવેષ સ્વીકારી તારો શિષ્ય થવાની પરવાનગી તું મને આપ!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જો તારે અહીં રહેવું હોય તો આ રથ પાછો આપી રાજના ઋણમાંથી મુક્ત થઈને આવ.”

સારથિ બોલ્યો, “હું તારા કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર છું પણ મારા પાછા આવતા મુઠ્ઠી તારે અહીં જ રહેવું પડશે.”

બોધિસત્ત્વે ત્યાં રહેવાનું કબૂલ કર્યા પછી સારથિ વારાણસી પાછો ગયો. ત્યાં તેને પહેલવહેલો ચંદાદેવીએ જોયો. તે બોલી, “મારા પુત્રનું તે શું કર્યું? તેને ખાડામાં દાટ્યો ત્યારે એણે ધૂમો ન પાડી? હાથપગ હલાવીને મને દાટીશ મા એવી એણે સાન ન કરી?” આ શબ્દો ઉચ્ચારતાં ચંદાદેવીનો કંઠ ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખ વાટે એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી.

સારથિ બોલ્યો, “દેવી, તારો પુત્ર અહો, લયો કે મૂગો નથી! કેવળ પોતાને રાજ્યાદી પર બેસાડશે એ લયથી તેણે આ મત સ્વીકાર્યું હતું.”

પછી વનમાં બનેલો આખો પ્રસંગ તેણે રાજા અને રાણી આગળ વર્ણવી બતાવ્યો. રાજાએ તાબડોતોમ રથ સજ્જ કરાવ્યો અને ચંદ્રદેવી સાથે ભારે દુઃખપાથી સુનંદ સારથિએ બતાવેલા માર્ગે તે તેમિય હતો ત્યાં ગયો.

પિતાને જોઈ બોધિસત્ત્વ તેની સામે ગયો અને બોલ્યો, “હે તાત, આપની પ્રકૃતિ સારી છે ને? આપની સર્વ રાજ્યવ્યવસ્થા ઠીક ચાલી રહી છે ને?”

હાશીરાજાએ જવાબ આપ્યો, “અમારું બધું ઠીક ચાલે છે.” બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “આપના આગમનથી મને અતિશય આનંદ થયો છે!”

આ પ્રમાણે બોધિસત્ત્વે પિતાનું સ્વાગત કર્યા પછી રાજા બોલ્યો, “દીકરા, તારા દહ નિશ્ચયે તો હદ કરી! હવે તું ફરી રાજપદ સ્વીકાર. વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાનો આ માર્ગ કાળ છે, તારો નથી. તું તરુણ છે, એટલે રાજ્યભાર વહન કરવાને તું સર્વથા સમર્થ છે.”

બોધિસત્ત્વે પૂછ્યું, “મહારાજ, આપે મને બધી રાજસંપત્તિ તો આપી, પણ આગળ હિપર આવનારા લયંકર જરામરણથી મને બચાવી શકશે ખરા? આ નશ્વર તારુણ્ય પર વિશ્વાસ રાખી મોજ-મજામાં દિવસ ખેવાને ક્યો શાણો પુરુષ તૈયાર થશે?”

રાજાએ અને ચંદ્રદેવીએ પુત્રને પાછો લઈ જવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોધિસત્ત્વનો દહ નિશ્ચય તલપૂર પણ ડગ્યો નહિ. તેણે ત્યાં જ બાંધેલી પર્ણકુટીમાં વાસ કરી આખી જિંદગી યોગાભ્યાસમાં ગાળી.

આ પ્રમાણે બોધિસત્ત્વે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા ન દેતાં અધિશાન-પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

સુતસોમજાતક

[મહાસુતસોમજાતક : ૫૩૭]

આપણો યોધિસત્ત્વ એક વખત કુરુક્ષેત્રમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં કૌરવ્ય નામના રાજાની પટરાણીને પેટે જન્મ્યો. તેનું નામ સુતસોમ રાખવામાં આવ્યું. તે વયમાં આવ્યા પછી કૌરવ્ય રાજાએ તેને તક્ષશિલા નગરીમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે મોકલ્યો. તે સમયે કાશીના રાજાનો પુત્ર બ્રહ્મદત્ત વિદ્યાભ્યાસ માટે તક્ષશિલા જવાને નીકળ્યો હતો. માર્ગમાં આ બે રાજકુમારનો એક ધર્મશાળામાં મેળાપ થયો. પરસ્પર એકબીજાની ઝોળખાણ થયા બાદ બેની મૈત્રી જામી. તક્ષશિલા સુધી તેમણે સાથે પ્રવાસ કર્યો અને પછી તેઓ એક જ આચાર્યશૃષ્ટિ વિદ્યાભ્યાસ માટે રહ્યા.

યોધિસત્ત્વનો આચાર્ય બહુ પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેની પાસે બીજા પણ ઘણા રાજકુમાર વિદ્યાભ્યાસ માટે રહેતા મુતસોમે થોડા જ વખતમાં તે સર્વમાં અગ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું. આચાર્યે તેની પ્રવીણતા જોઈ તેને પોતાનો સહકારી ગનાવ્યો. યોધિસત્ત્વ પોતાના સહાધ્યાયીઓને ખૂબ ઉમળકાથી લણાવતો, છતાં તે સૌમાં બ્રહ્મદત્ત પર તેનો વિશેષ પ્રેમ હતો.

અભ્યાસ પૂરો થયા પછી મુતસોમે ગુરુક્ષિણ્યા આપી પિતૃશૃષ્ટિ જવાને આચાર્યની રજા લીધી. તેની સાથે ઇતર રાજકુમારોએ પણ આચાર્યની યોગ્ય સેવા કરી તેની આજ્ઞા લીધી તે સર્વ યોધિસત્ત્વની સાથે જ ગુરુશૃષ્ટિ છોડીને નીકળ્યા. યોધિસત્ત્વ પર તેમનો અતિશય પ્રેમ હતો. તેઓ તેને આચાર્ય જેવો જ માનતા હતા. તેને છોડીને જતાં તેમને બહુ દુઃખ થયું. તેઓ બોલ્યા, “સુતસોમ ! તું જોકે અમારામાંની જ એક છે, તોપણ તારી બુદ્ધિમત્તાથી અને સદૃશ્યથી તું અમારે

ગુરુ જોડેલો પૂજ્ય છે. તેથી તારા ઉપકારમાંથી મુક્ત થવા માટે અમારે તને કાંઈ પણ ગુરુદક્ષિણા દેવી ઘટે છે. ”

સુતસોમ બોલ્યો, “ ભાઈઓ, હું કાંઈ ગરીબ બ્રાહ્મણ નથી. અહીંથી ગયા પછી મારા પિતા અને યુવરાજ જનાવનાર છે. એટલે સંપત્તિની આખતમાં મારે કોઈ જાતની કમીના રહેશે નહિ. પરંતુ મારા સ્મરણ માટે જો તમે કંઈક આપતા હો તો હું તમારી પાસે એક જ વસ્તુ માગું છું ”

તે સૌ રાજકુમાર એકદમ બોલ્યા, “ અવશ્ય માગ ! અમારે હાથે થાય એવી સેવા કરવાને અમે તૈયાર છીએ. ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ તમે પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા પછી મારુ સ્મરણ રાખવા માટે ઉપોસથ વ્રતનું* પાલન કરજો ”

રાજકુમારોએ આ વ્રત પાળવાનું કબૂલ કર્યું અને બોધિસત્ત્વની આજ્ઞા લઈ પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા.

બ્રહ્મદત્ત કુમારને તેના પિતાના મરણ પછી રાજ્યપદ મળ્યું. છતાં બોધિસત્ત્વને આપેલા વચન પ્રમાણે તે ઉપોસથ વ્રત પાળતો. ઉપોસથને દિવસે પોતાની રાજધાનીમાં કોઈ પણ બ્રાહ્મણનો વધ ન કરવો, એવો હુકમ તેણે કર્યો હતો. પરંતુ રાજમહેલમાંના સુખમાં ડૂબી જવાથી ગુરુગૃહની સાદાઈ બ્રહ્મદત્તમાં રહી નહિ. તેને ધીરે ધીરે

* અને અષ્ટમી, પૂર્ણિમા અને કૃષ્ણચતુર્દશી આ ચાર દિવસને ઉપોસથ દિન કહે છે. આ દિવસે જે પુરુષ અને જે સ્ત્રીઓ ધર્મચરણમાં કાળ ગાળે છે તેમને અનુક્રમે ઉપાસક અને ઉપાસિકા કહે છે. ઉપાસકને અને ઉપાસિકા-ઓને આ દિવસે પાળવા માટે બુદ્ધે આઠ નિયમ કરી આપ્યા છે. તે આ પ્રમાણે :

૧. પ્રાણનાત ન કરવો; ૨. ઝોગી ન કરવી, ૩. અબ્રહ્મચર્ય ન કરવું (અશ્વચારી રહેવું); ૪. ખોટું ન બોલવું; ૫. મદ્યાદિક માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું, ૬. મંથાહુન પછી ન જમવું; ૭. મનોવિકારનું ઉદ્દીપન કરનાર નૃત્ય-ગીતાદિ વસ્તુઓ ન જોવી અને ગદ્યમાત્યાદિ વિલાસના પદાર્થ ધારણ ન કરવા. ૮. ભત્રી અને મોટી પથારી પર ન સૂવું.

આ આઠ નિયમ પૂર્વના બુદ્ધોના કાળમાં પણ પ્રચારમાં હતા એમ બૌદ્ધ લોકો માને છે.

માંસમજુનો એટલો ચરો જાઓ કે ઉપોસથને દિવસે સુધ્ધં તેનથી માંસ વિના અન્ન ખવડાવ નહિ ! રસક નામનો તેનો એક મુખ્ય રસોઈઓ હતો, તે ઉપોસથને આગલે દિવસે જ રાત્રી માટે માંસ લેવાનું આણી રાખતો અને તે ઉપોસથને દિવસે રાંધી રાત્રીને પીવડતો.

એક દિવસ રસકે આજુ ઘાંસ રાત્રીનો પાલેયો કૂતરો ખાઈ ગયો. રસકને ઉપોસથને દિવસે માંસ કયાંથી આણવું એની પંચાન પડી. માંસ નહિ હોય તો રાત્રી અન્નગ્રહણ કરશે નહિ અને મને ભારે શિક્ષા હશે એવી પણ એને ખીંક લાગી. લાંબા વિચારને અન્ને તેને એક ભયંકર શૂદ્ધિ સૂચી ! ઉપોસથને આગલે દિવસે એક શકુ કેરને ફાંસી દેવામાં આવેલા તેનું ગ્રેન સ્પર્શના પુણી જગમાં નાખવામાં આવ્યું હતું. રસકે ત્યાં જઈ તેનું માંસ આણી રાંધી ગળ્યું અને ખીંકે દિવસે રાત્રીને તેનું ઉત્તમ પકવાન ખની પીવડ્યું !

જલદન રાત્રી આગલે ભવે મનુષ્યમાંસરક્ષક રક્ષ હતો, તેથી તેને રસકે તૈયાર કરેલું પકવાન ખાવું જ લાગ્યું. તેણે રસકને પૂછ્યું, “કે રસક ! આજ પર્વને મેં આવી જાનનું માંસ ખાધું નથી. આ કયા પ્રાણીનું માંસ છે તે કહે.”

રસકે ભયથી હરહર કાંપવા લાગ્યો. તેના મોંમાંથી સજ્જ નીકળે જ નહિ. ત્યારે જલદને તેને કહ્યું, “અરે ! આટલો ગરુડાય છે શાને ? જે કંઈ ખરું બન્યું હોય તે કહે. તને હું અસપદાન આપું છું.”

રાત્રી પાસેથી અસપ મળ્યા પછી રસકે અનેકી સાચી વાત રાત્રીને કહી. પછી રાત્રી બોલ્યા, “રસક. આજથી હું મને ખીજું કંઈ ન પીરસનાં મનુષ્યમાંસ જ આણી આપલે ! પરંતુ રાત્રી મનુષ્યમાંસનું ભક્ષણ કરે છે એ ખતર દોષિતને પણ જાણવા હર્ષિ નહિ. કયાંય પણ આ વાત ફટી જાણી તો હું તને દેહાન્નદંડના શિક્ષા કરીશ.”

રસકે કહ્યું, “મહારાજ, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાને હું તૈયાર છું; પણ રોજ મનુષ્યમાંસ આણવું કયાંથી ?”

રાત્રી બોલ્યા, “અરે, તુરંગમાં પુષ્કળ કેદીઓને ફાંસી દેવામાં આવે છે. ત્યાંથી તું માંસ કાઢતો રહે.”

રાજના હુકમ પ્રમાણે રસક કેદખાનામાંથી કોઈ ન જાણે એમ નરમાંસ લઈ આવતો; પણ ત્યાંના ગુનેગાર થોડા વખતમાં ખલાસ થયા. રાજને તો નરમાંસનો એવો ચસકો લાગ્યો હતો કે એક દિવસ પણ તે ન મળે તો તેના જીવને ગભરામણ થતી.

એક દિવસ રસકે રાજને કહ્યું, “આજથી હવે તુરંગમાંથી આપને રાજનું માંસ મળવાનો સંભવ નથી. તો આગળ શું કરવું?”

રાજ બોલ્યો, “રસક, આટલી બધી ચિન્તા કરવાનું કશું કારણ નથી. સંખ્યાકાળે યોધાડિયાં શરૂ થયા પછી તું એકાદ નાનકડી ગલીમાં જઈ ભરાઈ બેસજો અને ત્યાં એકાદ લઠ્ઠ પુરુષ કે સ્ત્રી આવે એટલે તેને મારીને માંસ લઈ આવજો.”

ત્યારથી રસકે રાજના પ્રમાણે રાત્રે માણસોને મારી રાજને તૃપ્ત કરવાનું શરૂ કર્યું. પણ રસકના આ કૃત્યથી શહેરમાં હાહાકાર મચી રહ્યો. કોઈ કહે, ‘ગઈ રાત્રે મારો ભાઈ માર્યો ગયો,’ તો કોઈ કહે, ‘મારી બહેન મારી ગઈ.’ કોઈ કહે, ‘કોઈવાધ શહેરમાં આવતો હોવો જોઈએ,’ તો બીજો કહે, ‘આ કામ સિંહનું હશે!’ છેવટે કેટલાક વિચારવંત માણસોએ રસ્તામાં પડેલાં મુઝાં તપાસી જોયાં અને તેમના અંગ પર જણાતા જખમો પરથી એવું અનુમાન કર્યું કે, આ કામ વાઘનું કે સિંહનું નહિ પણ કોઈ નરમાંસભક્ષક ચોરનું જ હોવું જોઈએ.

બીજે દિવસે બધા નાગરિકો રાજમહેલ સામે ભેગા થયા અને આ ચોરને પકડી દાર મારવાની રાજને અરજ કરી.

રાજ બોલ્યો, “હું ચોરને કેમ પકડી શકીશ? હું કાંઈ નગર-રક્ષણનું કામ કરતો નથી.”

લોકોને રાજના બોલ સાંભળીને બહુ માઠું લાગ્યું. રાજ પોતાની પ્રજાની લેવી ઘટે એટલી સંભાળ લેતો નથી એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું.

પછી તે સઘળા લોકો કાલહસ્તી નામનો રાજનો સેનાપતિ હતો તેની પાસે ગયા અને પોતાની ફરિયાદ તેની આગળ તેમણે રજૂ કરી. તેણે

ચોરીની તાબડતોથ તપાસ કરવામાં આવશે એવું વચન આપી તેમને શાંત પાડ્યા. કાલદસ્તી મોટા ટેકાથી માણસ હતો. તેથી તેના વચનથી નાગરિકોને ધીરજ આવી અને તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા.

કાલદસ્તીએ તે જ દિવસે રાત્રે પોતાના છૂપા બસસ આખા શહેરમાં પાથરી દીધા. તેમણે રસકને એક માણસનું ખૂન કરી તેનું માંસ ટોપલીમાં ભરીને જતાં પકડ્યો અને તાબડતોથ પોતાના ઉપરી સામે લઈ જઈ જિભો ક્યો.

કાલદસ્તીએ પૂછ્યું, “અરે રસક! તુ તો રાજનો માનીતો રસોધયો છે ને તેં આ શો ગજબ કરવા માંડ્યો છે?”

રસકે જવાબ આપ્યો, “સેનાપતિ મહારાજ, હું મારા પેટનો ખાડો પૂરવા સારુ કે કુટુંબના પોપણ સારુ આ કામ કરતો નથી. મહારાજધિરાજના હુકમથી મારે આ કામ કરવું પડે છે. મારા માલિકથી એક દિવસ પણ નરમાંસ સિવાય અન્ન ખવાતું નથી.”

સેનાપતિએ કહ્યું, “રસક, આવતી કાલે હું તને લઈને રાજ-મહેલમાં આવીશ. ત્યાં રાજ સામે આ વાત તારે કહેવી પડશે.”

બીજે દિવસે સવારે રસકને લઈ કાલદસ્તી રાજમહેલમાં ગયો, અને રાજને કહ્યું, “મહારાજ, આ રસકને મોકલીને આપ નગરવાસી સ્ત્રીપુરુષોનાં ખૂન કરાવો છો એ વાત સાચી છે?”

રાજએ કહ્યું, “રસકે જે કહ્યું છે તે સાચું છે. મારે માટે તે આ કામ કરે છે.”

રાજ પોતાના રસોધવાને મોકલીને લોકોનાં ખૂન કરાવે છે અને તેમનું માંસ ખાય છે, એ ખાતમી સવાર થતાં પહેલાં જ આખી રાજધાનીમાં ફેલાઈ ગઈ. સેનાપતિ રસકને લઈ બહાર આવ્યો. તે જ વખતે બહારની બાબુએ, હવે શું કરવું એનો વિચાર કરવાને, મુખ્ય નાગરિકોની મોટી સભા ભરાઈ હતી. સેનાપતિએ રાજ સાથે અનેક દલીલો કરી નરમાંસમાંથી નિવૃત્ત થવાનો પુષ્કળ ઉપદેશ કર્યો; પણ રાજના અંતઃકરણ ઉપર એની કશી અસર થઈ નહિ.

તે બોલ્યો, “સેનાપતિ, તું બીજી કોઈ પણ વાત કહે તો તે કબૂલ કરવાને હું તૈયાર છું; પણ નરમાંસ છોડી દેવું એ મારાથી પ્રાણાન્તે પણ થવાનું નથી!”

સેનાપતિએ રાજાનો નિશ્ચય જાહાર ભેગા થયેલા નાગરિકોને જણાવ્યો. તેઓ બોલ્યા, “સેનાપતિ મહારાજ, આ નરમાંસભક્ષક ચોરનું મન ફેરવવાનો પ્રયત્ન તમે શા માટે કરો છો? તેને આ જ ધડીએ આ રાજમાંથી જાહાર કાઢી નાંકો, નહિ તો અહીં એની માડી દશા થશે!”

ફરી સેનાપતિ રાજા પાસે જઈ બોલ્યો, “મહારાજ, આપના આ અમાનુષી કૃત્યથી સર્વ નાગરિકો ખૂબ ખળભળી ઊઠ્યા છે. આપને જો નરમાંસ છોડવું શક્ય ન હોય, તો આ ક્ષણે જ આપ નીકળી જાઓ એ સારું! આપ હવે અહીં રહેશો તો સર્વ નાગરિકો મારી પણ ઉપરવટ ઘર્ષને અહીં ને અહીં જ આપને ફર કરશે!”

અહમદત ખૂબ ગભરાયો અને સેનાપતિને કહેવા લાગ્યો, “હું હમણાં ને હમણાં જ ચાલ્યો જાઉં છું; પરંતુ મારા રસકને માત્ર મારી સાથે આપો. મને મારાં શસ્ત્રાસ્ત્ર અને મારાં રસક મળશે એટલે પછી મારે આ રાજમહેલમાંની બીજી કશીયે સંપત્તિ નથી જોઈતી!”

સેનાપતિએ તે જ દિવસે રાજાને અને રસકને તેમના શસ્ત્રાસ્ત્ર સહિત વારાણસી નગરમાંથી હાંકી કાઢ્યા. અહમદત એક મોટા અરણ્યમાં પેડા અને ત્યાં એક વડના ઝાડ નીચે તેણે રહેવાની જગ્યા તૈયાર કરી વડનું ઝાડ એવડું મોટું હતું કે પોતાનું રહેઠાણ તૈયાર કરવા માટે નીચેની જમીન સાફસફ કરવા ઉપરાંત અહમદતને વિશેષ મહેનત કરવી પડી નહિ.

આ ઝાડથી થોડેક દૂર કાશી દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવાનો રસ્તો હતો આ રસ્તે વટેમાર્ગ અને બીજા વેપારીઓ પ્રવાસ કરતા, અહમદત કોઈ ઝાડની આડે સંતાઈ બેસે અને એ રસ્તે મુસાફર લોક જવા લાગે એટલે એમાંથી એકાદ લઠ્ઠ માણસને મારી અથવા જીવતો પકડી વડ તરફ ચાલતો થાય. અને ત્યાં રસક પોતાના ધણીએ

આણેલો શિકાર લઈ તેનું પકવાન્ન તૈયાર કરી તેને ખવડાવે, એવો ક્રમ ચાલતો હતો.

બ્રહ્મદત્તની આખા ભરતખંડમાં ‘મનુષ્યલક્ષક ચોર’ એ નામથી પ્રસિદ્ધિ થઈ. તે માર્ગે જનારા વટેમાર્ગી અને વેપારી બીવા લાગ્યા. છતાં અરણ્યમાંથી પસાર થવાને બીજો સગવડભરેલો રસ્તો ન હોવાથી નિરુપાયે છત્રનું જોખમ ખેડીને પણ લોકો એ જ માર્ગે જતા.

એક દિવસ રસ્તામાં માણસનો શિકાર હાથ ન લાગવાથી બ્રહ્મદત્તે પોતાના રસકને મારી તેનું જ માંસ ખાધું અને ત્યારથી તે એકલો જ રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ એક ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણ તે રસ્તે જતો હતો. તેણે પોતાના રક્ષણ માટે પુષ્કળ ધન આપી પોતાની સાથે કેટલાક શરવીર સિપાઈઓ લીધા હતા. બ્રહ્મદત્તે તેના પર એકદમ તરાપ મારી. ‘હું મનુષ્યલક્ષક ચોર છું,’ એવી તેની ત્રાડ સાંભળતાંવેત બ્રાહ્મણના સિપાઈઓના હાંબ ગગડી ગયા અને તેઓ હતરીય થયા. બ્રહ્મદત્ત બ્રાહ્મણને ખાંધે નાખી પોતાના રહેણાણુ ભણી જવા લાગ્યો. પાછળથી તે શરા સિપાઈ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા, “શી આપણી નામદાંઈ! આપણે મોટી મોટી લડાઈઓ લડેલા થોડા તે એક ચોરને જોઈ ગભરાઈ ગયા એ આશ્ચર્ય નહિ તો શું? ચાલો આપણે તેનો પીછો પકડીએ ને તે બ્રાહ્મણને છોડાવી લાવીએ.” તેમણે બ્રહ્મદત્તનો કેડો લીધો. તેમને ભુલાવામાં નાખવા માટે આડે રસ્તે દોડતાં બ્રહ્મદત્તના પગમાં એક ખેરના ઝાડનું દૂંઠું વાગ્યું. તેણે બ્રાહ્મણને ત્યાં જ નાંખી દઈ પોતાનો છત્ર માડ માંડ બચાવ્યો. સિપાઈઓને બ્રાહ્મણ મળ્યા પછી ચોર પકડવાની તેમની ઇચ્છા રહી નહીં. તેઓ બ્રાહ્મણને લઈ પાછા ફર્યા અને પોતાને રસ્તે પડ્યા.

આ તરફ બ્રહ્મદત્ત કારમા ધાથી ખોડંગતો ખોડંગતો પોતાના રહેણાણુ પાસે આવ્યો. તે વડ પર રહેનાર દેવતાની તેણે એવી બાધા રાખી કે, જ્યે મારો આ જખમ જલદી રુઝાઈ જશે, તો સો રાજપુતના લોહીથી હું તને સ્નાન કરાવીશ અને મોટો નરયજ કરીશ.

સાત દિવસ સુધી પથારીમાં પડી રહેવાની ફરજ પડવાથી બ્રહ્મ-
દત્તનો જન્મ આપોઆપ રુઝાવા લાગ્યો; પણ હવે દેવતાના ઋણ-
માંથી મુક્ત શી રીતે થવું એ તેને સૂઝતું નહિ !

એક દિવસ તે પોતાના શિકાર માટે નીકળ્યો ત્યાં તેને એક
યક્ષ મળ્યો. એ તેના પૂર્વજન્મનો સોમતી હતો. બ્રહ્મદત્તે પોતાની
વાત તે યક્ષને કહી એટલે તે બોલ્યો, “ મિત્ર, તું મારો આગલા
ભવનો દોસ્ત છે. તું મારી સાથે આવતો હોય તો ચાલ, આપણે
ખેડે એક જ ઠેકાણે રહીએ. ”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “ હું તારી સાથે આવત ખરો, પણ મારી એક
બાધા છે તે પૂરી કર્યા વિના મારાથી આ જગા છોડાય એમ નથી. ”

યક્ષ બોલ્યો, “ એવી તે તારી શી બાધા છે ? ”

બ્રહ્મદત્તે બનેલી વાત કહી પછી યક્ષ બોલ્યો, “ સો રાજકુમારોને
પકડી આણવામાં હું તને મદદ કરત; પણ જરૂરના કામને લીધે મારે
મારા નિવાસસ્થાન તરફ આજ ને આજ જવું જોઈએ. તોપણ હું તને
એક મંત્ર શીખવું છું, તે મંત્રના સામર્થ્યથી ચાહે તે ઠેકાણે તું
વાયુવેગે જઈ શકશે. ”

બ્રહ્મદત્તે તે મંત્ર બરાબર મોઢે કર્યો. પછી યક્ષે તેને આલિંગન
દીધું અને તેની વિદાય લીધી.

તે દિવસથી ભરતખંડના રાજકુમારોને પકડી આણવાનો બ્રહ્મદત્તે
સપાટો ચલાવ્યો. દિવસમાં પાંચદસ રાજકુમારોને તે પકડી આણતો
અને તેમની હથેળીમાં કાણું પાડી તેમાં દોરી પરોવી વડવાઈ આ સાથે
બાંધી દેતો. આ પ્રમાણે એક અઠવાડિયામાં જ તેણે સો રાજકુમાર
તે વડના ઝાડ નીચે બેગા કર્યા. છતાં સુતસોમ રાજકુમારને નાનપણમાં
તેણે કરેલા ઉપકાર સંભારી પકડી આપ્યો નહિ.

બીજે દિવસે તેણે પકડી આણેલા રાજકુમારોને મારી મહાયજ્ઞ
કરવાનો વિચાર કર્યો. પણ તેથી પેલી વટવૃક્ષવાસી દેવતા બહુ ચિંતામાં
પડી ગઈ. તે મનમાં કહેવા લાગી, “ આ ચોરના પગમાં હૂંકું
વાળું ત્યારે એ કંઈક બબડી ગયો. તેણે કંઈક બાધાઓ રાખી. એમ
મને લાગ્યું હતું. એનો જન્મ તો આપોઆપ રુઝાઈ ગયો. છતાં

આજે એ મારે માટે સો રાજકુમારોને મારી યજ્ઞ કરવાને તૈયાર થયો છે! આ રાજકુમારોની હત્યાનું પાપ મારા ઉપર પડશે. પણ એને આ કર્મથી નિવૃત્ત કરવાનો મને ઉપાય સૂઝતો નથી. હું પ્રગટ થઈ આ વૃક્ષ પર રહેનારી દેવતા છું એમ કહું તોપણ એને મારા પર વિશ્વાસ આવશે નહિ. હવે ઇલોહમાં જઈ આ વાત ઇંદ્રને જણાવું, તો તે કદાચ આ ચોરને આ પાપકર્મમાંથી નિવૃત્ત કરી શકશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દેવતા એકદમ ઇલોહમાં ગઈ અને ઇંદ્રને મળીને તેને તેણે આ સમાચાર જણાવ્યા. ઇંદ્રે તેને કહ્યું, “એ ચોરને ફર કર્મમાંથી નિવૃત્ત કરવાનું સામર્થ્ય મારામા નથી. ઘોર પાપથી તેની જ્ઞાનદષ્ટિ એટલી તો મંદ થઈ ગઈ છે કે મને ઓળખવાની શક્તિ તેનામાં રહી નથી. આ પાપકર્મમાંથી તેને વાળવાનો એક જ ઉપાય મને સૂઝે છે; તે એ કે સુતસોમ રાજકુમારનો અને તેનો મેળાપ કરાવી આપવો. સુતસોમ પોતાના શીલતેજથી તેની પાપશુદ્ધિ ખાળી નાખશે અને પુણ્યશુદ્ધિ પ્રકાશિત કરશે.”

ઇંદ્રનાં આ વચન સાંભળીને દેવતા તે જ ક્ષણે પોતાને સ્થાનકે આવી અને લિશ્તુવેષે બ્રહ્મદત્ત પાસે ગઈ. બ્રહ્મદત્ત પોતાની તલવાર લઈ તેને મારવા ધસ્યો, પરંતુ તેનો કેડો તેનાથી લઈ શકાયો નહિ. ત્યારે તે બોલ્યો, “અરે લિશ્તુ, મારાથી ખીને આમ લાગે છે શાને? તું જો ખરો સંન્યાસી હોય તો જિદ્દગીની તને આટલી બધી પરવા ન હોવી જોઈએ.”

લિશ્તુવેપધારિણી દેવતા બોલી, “અરે ચોર, હું તો ન નાસતાં સ્થિર જ છું. પણ તારા પેલા પાપકર્મે કરીને તું જ અસ્થિર છે. તું જ અહીંતહીં દોડતો જણાય છે.”

તે લિશ્તુના આ શબ્દો સાંભળી બ્રહ્મદત્ત જરા ખંચાયો અને બોલ્યો, “હું લાલે પાપી હોઉં, તોપણ મારું વચન હું પાળતો આવ્યો છું. મારી દેવતાની કરેલી માનતા પ્રમાણે આવતી કાલે હું સો રાજકુમારને મારી યજ્ઞ કરનાર છું.”

લિશ્તુ બોલ્યો, “આ બાબતમાંથે તેં લુચ્ચાર્થ કરી છે. દેવતાને પોતાની પ્રિય વસ્તુનો અણિ આપવો એવો રિવાજ છે. પરંતુ તારા માનીતા સુતસોમને ટાળીને બાકીના રાજકુમારોનો તુ અણિ આપે છે! આ તારા કૃત્યથી તારી દેવતા કદીયે પ્રસન્ન થવાની નથી.”

આમ બોલીને દેવતા ત્યાં જ અંતર્ધાન થઈ ગઈ.

બ્રહ્મદત્તને તે લિશ્તુનું કહેવું ખરું લાગ્યું. લિશ્તુવેષે પોતાની દેવતા જ પ્રગટ થઈ હોવી જોઈએ એમ એને શંકા આવી તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “મેં સુતસોમને ચૂકી દીધો એ ઠીક કર્યું નહીં દેવતાની તૃપ્તિ કરવા માટે સાચા ભક્તો પોતાના દીકરાનું પણ અણિદાન આપે છે! તો પછી સુતસોમે બાળપણમાં મારા પર થોડોઘણો ઉપકાર કર્યો હતો એમ કરીને એનું અણિદાન ન આપું, એ મારી દેવતાને પસંદ કેમ પડે?”

તે જ દિવસે સુતસોમને પકડી આણવાનો બ્રહ્મદત્તે નિર્માર કર્યો; પણ રાજમહેલમાંથી સુતસોમને પકડી અણાય એમ હતું નહિ. હવે શી યુક્તિ લડાવવી એની ચિંતા કરતો બ્રહ્મદત્ત બેઠો હતો તેવામાં તેનું લક્ષ આકાશમાંના તારા ભણી ગયું. ન્યોતિઃશાસ્ત્રમાં તેની ઠીક પહોંચ હોવાથી આકાશમાંના તારા ભણી જોતાં બીજે દિવસે સવારે પુષ્પનક્ષત્રનો યોગ આવવાનો છે એ તેને સમજાયું. પુષ્પનક્ષત્રનો યોગ આવે ત્યારે રાજલોક પોતાના તળાવ પર કે નદી પર રનાનારું જતા. સુતસોમ તળાવમાં સ્નાન માટે બિતરે કે તરત જ તેને પકડી આણવો એવો નિશ્ચય કરી, બ્રહ્મદત્ત પો કાટતાં ઈંદ્રપ્રસ્થ નગરની બહાર સુતસોમે પોતાને માટે બાંધેલા તળાવમાં એક કમલિની નીચે ભરાઈ બેઠો.

સુતસોમ યુવરાજ વિદ્વાનો અનન્ય ભક્ત છે એવી કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલા નગરિનો એક બ્રાહ્મણ પ્રાચીન કાળમાં કચ્ચ બુદ્ધે કહેલી ચાર ગાથા (શ્લોક) મોઢે કરી ઈંદ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો. પુષ્પનક્ષત્રના યોગને આગે દિવસે ઈંદ્રપ્રસ્થ નગરની પાસેના ગામમાં તે આવી પહોંચ્યો. રાત્રિ ઘણી ગયેલી હોવાથી અને થાક લાગેલો હોવાથી તેણે

વિચાર કર્યો, આજની રાત અહીં જ મુકામ કરી આવતી કાલે સવારે યુવરાજના દર્શને જવું.

મુતસોમ પુષ્પનક્ષત્રના યોગને સમયે સ્નાનાર્થે જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં આ બ્રાહ્મણનો ભેટો થયો. બ્રાહ્મણે હાથ ઊંચા કરી યુવરાજને આશીર્વાદ દીધો. મુતસોમ રથમાંથી નીચે ઊતર્યો અને બ્રાહ્મણ કચાંથી અને કેમ આવ્યો છે એની પૂછપરછ કરી.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “મદારાજ, આપ વિદ્યાના અનન્ય ભક્ત છો એવી આપની કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલાથી હું અહીં સુધી ચાલતો આવ્યો છું. મેં મારી સાથે સો સો કાર્પાપણની કિંમતના ચાર શ્લોક આપ્યા છે, તે આપ સાંભળી લો અને આપને પસંદ પડે તો મને યોગ્ય પારિતોષિક આપજો.”

મુતસોમ બોલ્યો, “હું હમણાં સ્નાન માટે જઈ છું પુષ્પનક્ષત્રનો યોગ હોય ત્યારે સ્નાન કરવું એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. તેથી તમે હમણાં હું આવું ત્યાં સુધી હું કહું તે દેકાણે વિશ્રાન્તિ લો.”

મુતસોમે પોતાના એક હજૂરિયાને બ્રાહ્મણ સાથે મોકલી એક ઉત્તમ મહેલમાં તેના ઉનારાની સઘળી વ્યવસ્થા કરી.

મુતસોમ પોતાના તળાવને કાઠિ આવી સ્નાનાર્થે તળાવમાં ઊતરે છે કે તરત નરભક્ષકે તેને પકડ્યો. મુતસોમને પીઠ પર નાખી તેના અંગરક્ષકોની પરવા ન કરતાં નરભક્ષક વાયુવેગે જવા લાગ્યો. કેટલેક દૂર ગયા પછી તે મુતસોમને નીચે મૂકી ઊભો રહ્યો. ત્યાં નરભક્ષકે મુતસોમની આંખમાંથી આંસુ નીકળતાં જોયાં તેણે મુતસોમને કહ્યું, “આ તું મૂઝ માણસને ન છાજે એવું કૃત્ય કરે છે. સ્વપ્નરૂપે ગમે તેવા પ્રસંગ આવે છતાં શોક કરતા નથી તને પણ અમે નાન-પણમાં ધૈર્યશાળી સમજતા હતા. પણ આ પ્રસંગે તું શોકથી બ્યાકુળ થયેલો દેખાય છે. તારાં સર્ગાવકાલાંનું અથવા પુત્રપત્નીનું સ્મરણ થવાથી તને દુઃખ થાય છે કે શું ?”

બેધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “હું મારે માટે, મારાં ઓપુત્ર માટે કે સર્ગાવકાલાં માટે શોક કરતો નથી. પણ એક બ્રાહ્મણને, તેના

શ્લોક સાંભળી ઇનામ આપવાનું વચન આપી હું સ્નાન માટે આવ્યો છું. માત્ર તે વચન હવે પળાશે નહિ એનો મને અત્યંત ખેદ થાય છે. તું જો મને છોડી દે, તો બ્રાહ્મણના શ્લોક સાંભળીને અને એને યોગ્ય વિદાયગીરી આપીને હું પાછો આવું. ”

નરભક્ષક બોલ્યો, “આવી વાત પર ભરોસો રાખવા જોઈએ હું મૂર્ખ નથી ! મૃત્યુના મુખમાંથી છૂટીને મુખરૂપ પોતાને દેકાણે પહોંચેલો માણસ ફરીને રાજપુત્રીથી પોતાના શત્રુને તાબે જાય, એ સંભવિત પણ છે ખરું ? હે કુરુશ્રેષ્ઠ, તુ મારા હાથમાંથી છૂટતાંની સાથે તારા અન્તઃપુરમાં જઈ નાના પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરવા લાગીશ અને અતિ મધુર તથા પ્રિય જિંદગી અગ્નિના તને હરખ થશે. પછી તું શાનો આવે મારી પાસે ! ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ હે નરભક્ષક, અસત્ય લાપણનું પાપ વહોરીને જીવવા કરતાં હું ઘણી પ્રુશીથી મરણ સ્વીકારીશ. જે કેવળ પોતાનો જીવ બચાવવા ખાતર જુદું બોલે છે, તે શત્રુના પંજમાંથી કદાચ બચશે, પણ દુર્ગતિમાંથી કદી છૂટવાનો નથી. હે પુરુષાર્ધ, અંદ્ર અને સૂર્ય કદાચ પૃથ્વી પર પડશે અને સર્વ નદી કદાચ મૂળ ભણી વહેવા લાગશે, પણ મારા મોંમાંથી અસત્ય કદી નીકળનાર નથી ! આટલું છતાં તને જો મારી પતીજ પડતી ન હોય, તો આ મારી તરવારના સોગન ખાઈને હું કહું છું કે, બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ હું જન્મદી તારી પાસે આવીશ. ” નરભક્ષક બોટી મૂંઝવણમાં પડ્યો. ક્ષત્રિયો એકાએક ખાય નહિ એવા સોગન સુતસોમ ખાય છે, તો તેને છોડી દેવો કે નહિ એનો તેને વિચાર આવ્યો. છેવટે તે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો કે સુતસોમ નાસી જાય તોપણ હરકત નહિ. એક વાર એની પરીક્ષા તો લેતી. પછી તેણે સુતસોમને કહ્યું, “ ક્ષત્રિયો એકાએક ખાય નહિ એવી જાતના તરવારના સોગન તે ખાધા છે, તેથી તારા પર વિશ્વાસ રાખી હું તને છોડી દઉં છું. બ્રાહ્મણને વિદાય ફરીને તુ પાછો આવજો જ. તારા વિના મારો યજ્ઞ પૂરો થવાનો નથી એ લક્ષમાં રાખજો. ”

સુતસોમ નરભક્ષકના હાથમાંથી છૂટીને ઠેક પોતાના મહેલમાં ગયો તેને જોઈ સૌ લોકને આનંદ થયો. રાજપુત્ર ભારે હ્રાપલ્યથી નરભક્ષકના હાથમાંથી છૂટ્યો, એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વે પોતાના પરિજનના કહેવા નરક ઝાઝું લક્ષ ન દેતાં, પહેલાં શ્લોક લઈ આવેલા બ્રાહ્મણની તપાસ કરી અને તેને તાઅડતોજ બોલાવી તેને શ્લોક ગાઈ બતાવવા કહ્યું.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ મહારાજ, મારા આ શ્લોક કશયપ બુદ્ધના મુખમાંથી નીકળેલા છે, તેથી તેમનું સાફર શ્રવણ કરો. ”

મકિદેવ સુતસોમ સન્નિ હોતિ સમાગમો ।
 સા ન સગતિ પાલેતિ નામદ્ધિ વહુ સગમો ॥
 મન્નિરેવ સમાસેઠ સન્નિ કુલ્લથ સયવ ।
 સત સદ્ધમ્મમજ્ઞાય સેયો હોતિ ન પાપિયો ॥
 જીરન્તિ વે રાજરયા મુચિત્તા અથો સરીરરૂપિ જર ઉપેતિ ।
 સત ચ ઘમ્મો ન જર ઉપેતિ સન્તો હવે સન્નિ પવેદયતિ ॥
 નમ ચ દૂરે પટટ્ટી ચ દૂરે પાર સમુદસસ તદાહુ દૂરે ।
 તત્તો હવે દૂરતર વદન્તિ સત ચ ઘમ્મો અસત ચ રાજાગ્ગતિ ॥

ભાવાર્થ : ૧. એક વાર જ સન્નનનો સગ થાય, તોય તે માણસને નારીને પાર ઉતારે છે. દુર્જનનો સમાગમ હમેશાનો હોય તોપણ તે નકામો છે.

૨. જે હમેશા સાધુજનના સગમાં રહે છે અને પ્રેમથી તેમની સેવો કરી તેમનો ધર્મ સ્પષ્ટ જાણી લે છે, તે માણસ મુખ પામે છે અને તેનું કુખ નાશ પામે છે.

૩. રાજના ચિત્રવિચિત્ર રથો છૂટી થાય છે, માણસનાં શરીર સહેજમા ઝુલ્લ અને છે, પણ સન્નનોનો ધર્મ જ્ઞાનો થતો નથી એમ સન્નન હમેશા કહે છે.

૪. આકાશથી પૃથ્વી દૂર છે, અને સાગરનો કિનારો તો તેથીથે દૂર છે; હે રાજ ! સન્નનનો ધર્મ અસદ્ધર્મથી એથી પણ ધણો દૂર છે.

આ બ્રાહ્મણના શ્લોક સાંભળીને બોધિસત્ત્વ બહુ સંતોષ પામ્યો અને તેણે બ્રાહ્મણને એકદમ ચાર હજાર કાર્પાપણ અક્ષિસ આપ્યા.

આ ખચર કૌરવ્ય રાજને મળી ત્યારે તે બોધિસત્વ પર ખૂબ જ ગુસ્સે થયો અને બોલ્યો, “અરે સુતસોમ ! શ્લોક દીઠ પાંચ, પચાસ કે સો કાર્પાપણુ આપ્યા એટલે હદ આવી તે એકદમ એક શ્લોકના એક હજાર કાર્પાપણુ આપ્યા એ શું કહેવાય ?”

સુતસોમ બોલ્યો, “મહારાજ ! વિદ્યાની અભિવૃદ્ધિ થાય એ જ મારો હેતુ છે. સાધુસન્તાનાં બોધવચન સાંભળતાં હું કદીયે ધરાતો નથી. મારા દાસ પાસેથી પણ હિનોપદેશ સાંભળવાને હું તૈયાર રહું છું, તો આટલે દૂરથી મુદ્દામ આવેલા બ્રાહ્મણને હું વિમુખ કેમ કાઢું ? મેં તેનો ઉપદેશ સાંભળી લીધો એટલે તેને યોગ્ય વિદ્યાયગીરી કરવી ધટે. આપ કહો છો તેમ પાંચ, પચાસ કે સો કાર્પાપણુ આપુ તો તે એના વાટખરચ માટે પણ પૂરતા ન થાય. હવે પૈસાનો દુરુપયોગ કરવા માટે આપને મારા પર ગુસ્સે થવાનું કારણ નથી હવે પછી મારે હાથે આવો અપભ્રમ થવાનો નથી. મેં નરભક્ષકને આપેલા વચન પ્રમાણે હું તેની પાસે જઈ છું. ત્યાંથી જવતા આવવાની આશા જ નથી !”

કૌરવ્ય રાજ ચક્રિત થઈ બોલ્યો, “આ તું ગમે તેમ શું બોલે છે ? એક વાર તું એ દુષ્ટના હાથમાંથી છૂટી આવ્યો અને ફરી તેના મોંમાં જઈ પડે છે, એ કેવું ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “મહારાજ, એ ભલે અત્યંત દૂર હોય તોપણ એણે મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. બ્રાહ્મણના નકલમાંથી મુક્ત થવાની એણે મને તક આપી એ તેનો ઉપકાર હું કેમ ભૂલું ? તેનો વિશ્વાસઘાત કરું તો મારા જેવો નીચ અને કૃતઘની કોણ ?”

સુતસોમ આગ્રહ કરીને પોતાના પિતાની આજ્ઞા લઈ, નરભક્ષક બ્રહ્મદત્તની તપાસ કરતો તે જે ટેકાણે રહેતો હતો તે વડના ઝાડ નીચે ગયો. બ્રહ્મદત્ત મોટા વિશાળ હોમકુંડ સળગાવી મહાનરયણની તૈયારી કરવામાં રોકાયો હતો. સુતસોમને જોઈ તેને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એકાદસે તે તેની સામે જોઈ રહ્યો.

સુતસોમે પાસે જઈ તેને કહ્યું, “હું નરભક્ષક ! હું આત્મણને આપેલું વચન પાળીને આવ્યો છું. હવે તું મને મારી યજ્ઞ કર અથવા મારું માંસ ખા. તને ગમે તે કર !”

અહમ્મત બોલ્યો, “હોમકુંડ હમણાં જ સળગાવ્યો છે, અને તું કંઈ ભાગી જવાનો નથી; પરંતુ તેં આત્મણ પાસે જે શ્લોક સાંભળ્યા, તે સાંભળવાની મારી ઘણી ધ્રુષ્ટ છે; માટે તારી તે અહુમૂલી ગાથાઓ (શ્લોકો) મને ગાઈ બતાવ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જિહ્વાલંપટ ચર્ષ તેં તારું રાત્ર્ય ગુમાવ્યું છે ! પછી તારે આ ધાર્મિક ગાથાઓનો ઉપયોગ શે ? અત્યંત દૂર કર્મો કરનાર અને લોહીથી ખગડાયેલા હાથવાળા તારા જેવા અધાર્મિક મનુષ્યને સત્ય કયાંથી જડે ? અને જેની પાસે સત્ય નથી તેને વળી સુભાષિતની ધ્રુષ્ટા કેવી ?”

અહમ્મત બોલ્યો, “હું નરમાંસ ખાઉં છું એ જ એક મારો મોટો ગુનો છે અને તેથી જ તું મને અધાર્મિક કહે છે. પરંતુ હું તને પૂછું છું કે, મૃગ્યા રમવા જઈ ગરીબ બિચારાં પશુઓને મારીને ખાવાં અને માણસોને મારીને ખાવાં એમાં ભેદ શે ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “અહમ્મત, પાંચ નખવાળાં પાંચ જ બ્રાહ્મી ક્ષત્રિયે ભક્ષણ કરવાં એવી શાસ્ત્રની અનુજ્ઞા છે; પણ તારું આ કર્મ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવાથી તું અધાર્મિક દરે છે.”

અહમ્મતે આ સંવાદ એટલેથી જ છોડી દીધો, કારણ પોતાનો ગુનો કબૂલ કરવાની તેનામાં દ્વિંમત ન હતી. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું, “હું અધાર્મિક છું કે ધાર્મિક છું એ વિષે મારે વાદ નથી કરવો. પણ તું પાછો કેમ આવ્યો એ મને કહે. મને લાગે છે કે તું ક્ષત્રિય-નીતિ ભૂલી ગયો; નહિ તો શત્રુના હાથમાંથી જેમ તેમ કરીને છૂટ્યા પછી ફરી રાજપુત્રીથી તું મારી પાસે આવ્યો ન હોત !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “રાજનીતિ કરતાં સત્ય શ્રેષ્ઠ છે. સત્ય જેવી ખીણ નીતિ આ જગતમાં નથી. તે સત્યનો ભંગ ન થાય માટે હું રાજપુત્રીથી આ ઠેકાણે આવ્યો છું.”

અહાદત કહે, “રાજમહેલમાં ખટરસ અન્નનું ભોજન કરવાનું અને શ્રીગારરસનું આકેં પાન કરવાનું મળે છે, તે છોડી સત્યનું પૂછકું પકડી બેસવું એ કેવળ મૂર્ખતા છે !”

બોધિસત્ત્વ કહે, “આ જગતમાં સત્ય જેવો બીજો મધુર રસ નથી. સત્યરસનો જેણે આસ્વાદ લીધો છે, તે જ સાધુસંત સંસારસમુદ તરી જવાને સમર્થ થાય છે.”

અહાદત બોલ્યો, “પરંતુ જીવિતભય સૌથી મોટા છે ને ! પોતાના જીવનું રક્ષણ કરવાને જૂઠું બોલવું એવું રાજનીતિનું વચન છે. છતાં તું તારી જિંદગી વિષે સાવ બેફિકર દેખાય છે એનું કારણ શું ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “મેં આજ સુધીમા અનેક લોકો પર ઉપકાર કર્યો છે, અનેક શુભ કર્મો કર્યાં છે, માયાપત્ની સેવા કરી છે, આપ્તજનોને મદદ કરી છે; ટૂંકામાં કહું તો એક ગૃહસ્થનાં જે કર્તવ્ય છે તેમાં મેં ચૂક પડવા દીધી નથી. એટલે હવે મને પશ્ચાત્તાપ થવાનું કશું કારણ રહ્યું નથી; બેશક, મરણભયથી હું મુક્ત છું એમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી.”

અહાદતને બોધિસત્ત્વનાં વચનથી ખૂબ સંતોષ થયો. આવા મહાન પુરુષને મારી યજ કરવો એ ભરતખંડને ધણી જ મોટી હાનિ કરવા બરાબર છે એવી એની પાકી ખાતરી થઈ. તે બોલ્યો, “તારા જેવા સત્પુરુષને મારી યજ કરવા કરતાં હળાહળ વિષ ખાઈને મરી જવું એ જ બહેતર ! પણ તારી માથા તો મને કહે. હું અનધિકારી હર્ષિ તોપણ તારા જેવા સાધુપુરુષ પાસેથી તે સાલળીશ એટલે એનો અર્થ મને સમજશે.”

તેનો આગ્રહ જોઈ બ્રાહ્મણ પાસેથી સાંભળેલી ચારે ગાથાઓ સુતસોમે તેને ગાઈ બતાવી. એટલે તે બોધિસત્ત્વને કહેવા લાગ્યો, “હે નરશ્રેષ્ઠ ! આ તારી અર્થપૂર્ણ સુંદર ગાથાઓ સાંભળી મને બહુ આનંદ થયો છે. આ ચાર ગાથા બદલ હું ઘણા સંતોષથી તને ચાર વર આપું છું.”

બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “હે અહાદત ! પોતાનું હિતાહિત ન જાણતાં કેવળ જિહ્વાલોભથી તું કુકર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થયો હતો. તારામાં વર

દેવાનું સામર્થ્ય ક્યાંથી હોય ? ધાર કે મેં તારી પાસે વર માગ્યો અને તેં તારા સ્વભાવ પ્રમાણે નહિ આપું એમ કહ્યું તો પછી એવે વખતે ટંટા સિવાય બીજું શું પરિણામ આવે ? અને ક્યો શાણો પુરુષ તારા જેવા માણસ સાથે બાણીબૃહને ટંટા બિભો કરે ?”

અક્ષદત્ત બોલ્યો, “હે દુરુશ્રેષ્ઠ ! શંકા સાવ છોડી દે. મારા વચનનો ભંગ હું કદીયે કરનાર નથી. પ્રાણુ જતાંયે તારા માગેલા વર આપ્યા સિવાય હું નહિ રહું.”

આ પ્રમાણે અક્ષદત્તે વર માગવાનો ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો ત્યારે બોધિસત્ત્વે તેને કહ્યું, “ડીક છે; પહેલો વર હું એ માગું છું કે તને સો વર્ષ સુધી નીરોગી અને સુખી જોવાને હું સમર્થ થાઉં.”

આ સાંભળીને અક્ષદત્તને ખૂબ આનંદ થયો. આ અસૌક્રિક પુરુષ વર માગે છે તેમાં પણ બીજાના જ કલ્યાણ ભણી અધિક લક્ષ રાખે છે, એ જોઈને તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું, “આ વર મેં તને આપ્યો છે. હવે બીજો માગ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “આ જે રાજકુમાર તે પકડી આવ્યા છે તેમને જીવિતદાન આપ, એ હું બીજો વર માગું છું.”

અક્ષદત્તે એ વર પણ ધણા સંતોષથી આપ્યો. પછી બોધિસત્ત્વે એ સૌ રાજકુમારોને મુક્ત કરી પોતપોતાની રાજધાનીમાં પહોંચાડ્યા એવો ત્રીજો વર માગ્યો.

અક્ષદત્તે ધણા આનંદથી તે વર પણ આપ્યો અને બોધિસત્ત્વને ચોથો વર માગવા કહ્યું.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જે કૃત્યથી તારા રાષ્ટ્રને ઉપદ્રવ થયો અને મતર રાષ્ટ્રના લોકોને પણ જેનાથી અત્યંત સંતાપ થયો. તે નરમાંસ-ભક્ષણનું કર્મ તારે છોડી દેવું એ હું ચોથો વર માગું છું.”

અક્ષદત્ત બોલ્યો, “આને બદલે તું બીજો કોઈ પણ વર માગ જે નરમાંસને માટે મેં રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, તે ખાવાનું છોડવું મારાથી શી રીતે બની શકે ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મેં તને પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે તું વર આપવાની ભાંજગમાં પડીશ નહિ । કારણ, હું વર માગીશ તે તારાથી અપાશે નહિ, અને તેથી વિનાકારણ માત્ર ટટો ઊભો થશે.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળીને બ્રહ્મદત્ત શરમાયો અને બોલ્યો “મનુષ્યમાંસ જોટકી મને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ડ્રિય નથી. છતાં મારે મનુષ્યમાંસભક્ષણ છોડવું એવી જ જો તારી હા હોય તો તે વર પણ હું તને આપું છું.”

બોધિસત્ત્વે પોતે જઈ વડવાઈઓને બાંધેલા રાજકુમારોને કહ્યું, “હું તમને છોડાવવા માટે અહીં આવ્યો છું. પણ તમને છોડી દેતાં પહેલાં તમારે કલ્માપપાદે* અમને ત્રાસ આપ્યો, અમારી હથેળીઓ વીધી એમાં કાણું પાડી અમને અહીં બાંધી નકાચા, એમ કરીને એના પર વેર વાળવાનો વિચાર મનમાં આણ્યો ન જોઈએ. એનો કોઈ પ્રકારે બદલો લઈશું નહિ એવી જો તમે પ્રતિજ્ઞા કરતા હો, તો હું તમને છોડી દઉં.”

રાજકુમારોએ બ્રહ્મદત્ત પર વેર વાળીશું નહિ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી, એટલું જ નહિ પણ અમે તેના પર પોતાનાં સાબાપના જોટલો જ પ્રેમ રાખીશું એવું વચન આપ્યું પછી બોધિસત્ત્વે એ સૈને છૂટા કરીને પોતપોતાને ઠેકાણે પહોંચાડ્યા અને હેવટે પોતે કલ્માપપાદને લઈને વારાણસી નગરીમાં ગયો. ત્યાં કલ્માપપાદનો તરુણ પુત્ર સેનાપતિ કાલહસ્તીની* મદદથી રાજ્ય કરતો હતો. તે જાનેને બોધિસત્ત્વે શિખામણના એ બોલ કહ્યા અને કલ્માપપાદનું પાલન કરવાને એમનાં મન મનાવ્યાં.

બ્રહ્મદત્તે નરમાંસ તણ દીધું છે અને હવેથી સદ્ધર્મથી ચાલવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો છે વગેરે સમાચાર સાંભળી તેના પુત્રને અને સેનાપતિને ખૂબ સતોય થયો તેમણે બ્રહ્મદત્તને રાજમહેલમાં આપ્યો અને સૌ નાગરિકો સમક્ષ બોધિસત્ત્વનું ભારે સન્માન કર્યું. બોધિસત્ત્વ એક

* બ્રહ્મદત્તના જમમા ખેરનું કુંડ વાળી જન્મ થવાથી સુતસોમે અહીં તેને કલ્માપપાદ કહ્યો હતો.

મહિનો વારાણસીમાં રહ્યો અને બ્રહ્મદત્ત પાપકર્મથી પૂર્ણપણે નિવૃત્ત થયો છે એવી ખાતરી થયા પછી પોતાને દેશ પાછો ગયો.

બોધિસત્ત્વે પોતાના સત્યાચરણના બળે કરીને કલ્માપપાદનું દમન કરી તેને સન્માર્ગે ચડાવ્યો, એ વાત આખા ભરતખંડમાં ફેલાઈ. બોધિસત્ત્વ ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો ત્યાં કૌરવ્ય રાજાએ અને સૌ નાગરિકોએ સાત દિવસ સુધી ઉત્સવ કરી તેનું ભારે સન્માન કર્યું. દૂર દૂરના દેશોમાંથી સુતસોમ રાજકુમારને મળવાને અનેક ભાવિક લોક આવયા લાગ્યા.

બ્રહ્મદત્તે જે વડના ગાડ તળે વાસ કર્યો હતો ત્યાં આગળ બોધિસત્ત્વે એક નાનકડું શહેર વસાવ્યું. કલ્માપપાદનું ત્યાં દમન કરવામાં આવ્યું હતું એટલે લોકો તે શહેરને કલ્માપદમ્ય કહેવા લાગ્યા.

આ જન્મે બોધિસત્ત્વે પોતાનું વચન પાળીને સત્યપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

પુ ડ્ર લી લા

લાગ રળો

પુદ્ધયરિત્ર

જન્મ અને બાળપણ

[નિહાનકથા-અતઃ અર્ધકથા]

દીપંકર બુદ્ધ પછી લિન્ન લિન્ન કલ્પોમાં કૌડિન્યાદિક તેવીસ બુદ્ધ થયા. એ સઘળાની કારકિર્દીમાં આપણા બોધિસત્ત્વ દસ પારમિતાઓમાંથી કોઈ એક પારમિતા પૂર્ણ કરવામાં રોકાયો હતો. આ પારમિતા પૂર્ણ કરવા માટે બોધિસત્ત્વે અનેક જન્મ ધારણ કર્યા અને તે પૂર્ણ થયા પછી છેવટને જન્મે તે તુષિત નામના દેવલોકમાં જન્મ્યો.

આ વેળાએ ભૂતળ પર બુદ્ધ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ એવી સર્વ દેવોને તાલાવેલી લાગી રહી હતી. અનેક ચક્રવાલમાંથી દેવો એકઠા થયા અને બોધિસત્ત્વને મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને ખૂબ આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું, “હે મિત્ર ! જે તે આજ સુધી દસ દસ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કર્યો, એ પારમિતાઓને જે તે પૂર્ણતાએ પહોંચાડી, તે જગતમાં અઠગક સપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છાથી નહિ; ઈંદ્રપદ કે બ્રહ્મપદ મેળવવાની લાલસાથી નહિ; પણ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લઈને બુદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરવું અને તે દ્વારા દેવમનુષ્યનો ઉદ્ધાર કરવો, એ હેતુથી, અનેક જન્મ લઈને તે દસે પારમિતામાં પારંગતતા સંપાદન કરી છે. હવે બુદ્ધ થવાનો સમય નજીક આવ્યો છે, માટે નંદનવનનાં સુખમાં ન રમતા મનુષ્યલોકનાં દુઃખ ભોગવવાને તૈયાર થા !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મિત્રો, મેં આજ સુધીમાં સઘળા પ્રાણી-ચોનિમાં જન્મ લઈ અનેક દુઃખ સહન કર્યાં છે. લોકોદ્ધાર માટે દુઃખ સહન કરવામાં મને જેટલો આનંદ આવે છે, તેટલો તો આ તુષિતભવનના નંદનવનમાં પણ મળતો નથી ! પરંતુ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેતાં પહેલાં મારે કેટલીક વાતોનો વિચાર કરવો જોઈએ. મારા શો નિશ્ચય થાય છે તે હું થોડા જ વખતમાં તમને જણાવીશ.”

સૌ દેવો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા પછી બોધિસત્ત્વ તુષિતભવનના નંદનવનમાં એકાંત સ્થળે બેસી વિચારમાં મગ્ન થઈ ગયો. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, “મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને માટે અત્યારનો વખત યોગ્ય જણાય છે. જે વખતે મનુષ્યનું આયુષ્ય હજારો વર્ષનું હોય છે, તે વખતે તેને જન્મ જરાદિ દુઃખોનું પૂરું ભાન નથી હોતું; પણ હવે મનુષ્યના આયુષ્યની અવધ સો વર્ષની છે, તેથી સદ્ધર્મપ્રસાર માટે આ જ સમય મને યોગ્ય લાગે છે; પણ આ વિશાળ અવનીતલ ઉપર કયા ખંડમાં જન્મ લેવો ? વિચાર કર્યો પછી અંતે મને લાગે છે કે ભરતખંડ જ શુદ્ધોત્પત્તિને માટે યોગ્ય સ્થાન છે. આ ભરતખંડમાં ત્રિન્ધ્ય અને હિમાલય એ પર્વતોની વચ્ચેના પ્રદેશમાં — મધ્યદેશમાં — પ્રાચીન કાળમાં મોટા સાધુસંત ઉત્પન્ન થયા છે. પણ આ દેશમાં સદ્ધર્મનો પ્રસાર કરવા સારું મારે ઉત્તમ કુળમાં જ જન્મ લેવો જોઈએ. આ હિમાલયની તળેટીમાં રહેનાર શાકચરાળ ખદ્ધુ સ્વામિમાની છે. પ્રસિદ્ધ ઇક્ષ્વાકુ રાજા એમના પૂર્વજ હોવાથી જગતમાં એમના કુળની ભારે પ્રતિષ્ઠા છે. તેથી આ જ કુળમાં છેવટનો જન્મ લેવો મારે માટે યોગ્ય છે. હવે કઈ માને પેટે જન્મ લેવો એ ઠરાવવાની પંચાત રહી નથી. શુદ્ધોદન રાજાની સાખી સ્ત્રી મારી માતા થવાને યોગ્ય છે. માટે દેવોએ કરેલી વિનંતિને માન આપવામાં મારે હવે દીલ કરવાનું કારણ રહ્યું નથી.”

બોધિસત્ત્વે શાક્ય કુળમાં શુદ્ધોદન રાજાની પત્નીને પેટે જન્મ લેવાનો પોતાનો નિશ્ચય દેવાને જણાવ્યો. જે દેવોની આયુષ્યમર્યાદા પૂરી થઈ હતી, તેમણે પણ શુદ્ધના શિષ્ય થવાની તક જવા ન દેવી, એવા વિચારથી મધ્યદેશમાં જન્મ લેવાનો નિરધાર કર્યો.

આષાઢી પૂર્ણિમા પહેલાં સાત દિવસ પર કપિલવસ્તુ નગરમાં એક મોટો ઉત્સવ શરૂ થતો. તે ઉત્સવ સાત દિવસ ચાલી પૂર્ણિમાને દિવસે સમાપ્ત થતો. માયાદેવી સાત દિવસ સુધી ચન્દનપુષ્પથી શરીર શણગારી અતિ આનન્દથી ઉત્સવમાં ભાગ લેતી; પણ પોતાના નિયમને અનુસરીને તેણે દારૂને કદીયે સ્પર્શ કર્યો ન હતો. ખીળાં ક્ષત્રિય

ત્રીપુરુષો એ કાળના રિવાજ મુજબ એ ઉત્સવમાં મહાપાન કરતાં, પણ માયાદેવી સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી અલિપ્ત રહેતી.

એ વરસે પૂર્ણિમાને દિવસે માયાદેવીએ આંધળાં પાગળાં વગેરે અનાથ માણસોને અને શ્રમણ-બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન દીધાં અને રાત્રે ઘણો વખત ધર્મશ્રવણમાં ગાળી તે સ્મર્ય ગઈ.

એ રાત્રે તેણે નીચે પ્રમાણેનું એક સ્વપ્ન જોયું :

આરે દિશાના રક્ષક દેવા તેને ભિંચકાને હિમાલય પર લઈ ગયા અને ત્યાં રમણીય જગામાં એક ભવ્ય શાલવૃક્ષની નીચે તેને મૂકી દીધી. પછી એ આરે દેવોની સ્ત્રીઓએ આવીને માયાદેવીને દિવ્ય ગન્ધોદકથી સ્નાન કરાવ્યું અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારથી તેને શણગારી એક કનકવિમાનમાં ઉત્તમ પદ્મ'ગ પર પૂર્વમાં માથું કરીને સુવાડી. પછી એક ઘોળો હાથી પાસેના સુવર્ણપર્વત પરથી નીચે ભતરી માયાદેવી સૂતી હતી તે જગાએ આવ્યો અને પોતાની રૂપેરી રંગી સુંદરમાં એક પ્રવેત કમળ લઈ તેણે માયાદેવીની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી; પછી માયાદેવીની જમણી કૂખમાં ચર્મને તે ધીરે રહીને તેના પેટમાં પેડાં !

ખીજે દિવસે સવારે માયાદેવીએ પ્રકુલ્લિત વદને પોતાનું સ્વપ્ન શુદ્ધોદન રાજને જણાવ્યું. રાજાએ પોતાના રાજ્યના મુખ્ય બ્રાહ્મણોને બોલાવી સભામાં તેમને આ સ્વપ્નનો અર્થ પૂછ્યો.

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ મહારાજ, આ સ્વપ્ન અત્યંત શુભસૂચક છે. રાણીને પેટે એક મહાન સત્પુરુષ જન્મમવાનો છે. એ જો ગૃહસ્થ-શ્રમમાં રહેશે તો ચક્રવર્તી રાજ થશે; અને સંન્યાસી થશે તો શુદ્ધ ચર્મને જગતનું અચ્ચાન દૂર કરશે.”

રાજાએ બ્રાહ્મણોનું કહેલું સાંભળી સન્તુષ્ટ ચિત્તે તેમનું ભારે સન્માન કર્યું; અને તે દિવસથી પોતાની પત્નીની તે વિશેષ સંભાળ લેવા લાગ્યો.

માયાદેવીની ઇચ્છાઓ કંઈ વિશેષ નહોતી. પ્રાણીમાત્રને માટે તેના અંતઃકરણમાં પહેલેથી જ દયા ભરેલી હતી. બોધિસત્ત્વ ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી તો એ દયા વૃદ્ધિ જ પામતી ગઈ. માયાદેવીના મનમાંથી વિષયવાસના નિર્મૂળ થઈ ગઈ. શુદ્ધોદન રાજ પર તેને ઘણો જ

પ્રેમ હતો, અને તે આ સ્થિતિમાં ખૂબ વધ્યો. પરંતુ પહેલાં એ પ્રેમમાં વિષયવાસના ભળેલી હતી તે આ અભિનવ પ્રેમમાં રહી નહિ. આ પ્રમાણે માયાદેવીને નવ માસ પૂરા થયા.

એક દિવસ માયાદેવીએ શુદ્ધોદન રાજાએ કહ્યું, “મહારાજ, મને પિયર જવાનું મન થયું છે. માટે મને તાકાદે મારી માને ઘેર મોકલવાની વ્યવસ્થા કરો.”

શુદ્ધોદન રાજાએ આ નવ મહિનામાં પોતાની સ્ત્રીનું મન કદી પણ દૂભવ્યું નહોતું. તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તે નિરતર તત્પર રહેતો. તેણે તાપ્પડતોય એક હળાર માણસનું લશ્કર સાથે આપીને દેવદહ શહેરમાં માયાદેવીનો પિતા રહેતો હતો ત્યાં એને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી. કપિલવસ્તુથી માંડીને દેવદહ સુધીના આખો રસ્તો સાફ-સફ કરાવીને માયાદેવીને એક સુંદર પાલખીમાં બેસાડી રવાના કરવામાં આવી.

કપિલવસ્તુ અને દેવદહ એ બે શહેરની વચ્ચે હુમિની નામનું એક સુંદર ઉદ્યાન હતું. કપિલવસ્તુના શાકચો અને દેવદહના કોલિયો એમણે પોતાની સરહદ પર વિહાર માટે આ ઉદ્યાન તૈયાર કર્યું હતું. માયાદેવી કપિલવસ્તુથી નીકળી આ ઉદ્યાન પાસે આવી. ત્યાં તેને ઉદ્યાનમાં થોડો વખત વિસામો લેવાની હિંકટ ધ્રાષ્ટા થઈ આવી. તેના હુકમ પ્રમાણે તેની પાલખી ઉદ્યાનમાં લઈ જવામાં આવી. તે નીચે ઊતરી અને આમતેમ ફરવા લાગી. એ ઉદ્યાનમાં એક અત્યંત સુંદર શાલવૃક્ષ તે વખતે નીચેથી ઉપર સુધી એકસરખું ફૂલથી ઢવાઈ ગયેલું હતું. માયાદેવી એ વૃક્ષ તળે જઈને ઊભી રહી ત્યાં જ એક ડાળી વાંકી વળીને તેના હાથમાં આવી. એટલામાં તેને ગર્ભવેદના થવા લાગી. તેના દાસીમંડળે ચારે બાજુ પડેલો બાંધી માયાદેવીને અંદર રાખી. ત્યાં જ આપણા બોધિસત્ત્વનો જન્મ થયો.

તે ઘડીએ બ્રહ્મલોકમાંથી ચાર બ્રહ્મદેવ* ત્યાં આવ્યા અને માયાદેવીને કહેવા લાગ્યા, “દેવી, તારો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર

* બ્રહ્મલોકમાં અસંખ્ય બ્રહ્મદેવ છે એવી કલ્પના હતી.

કરવાનો છે. આવા પુત્રને જન્મ આપ્યાનો તને હારે આનંદ થવો જોઈએ.”

મોધિસત્ત્વ ધતર ગ્રાણીઓ પ્રમાણે ગર્ભમળથી ખરડાયેલો જન્મ્યો નહોતો. રૈશમી વસ્ત્ર પર મૂકેલા જિંઘા પાણીદાર મોતી જેવો તે નિર્મળ હતો. છતાં પણ તેનું સન્માન કરવા સારું આકાશમાથી બે ઉદકધારાઓ નીચે આવી અને તેમણે મોધિસત્ત્વ અને માયાદેવીનાં શરીર પખાળી નાખ્યાં.

શુદ્ધનો જન્મ થતાં વાર જ્યાં ત્યાં આનંદ આનંદ વરતી રહ્યો. મૂંગાઓને વાચા ફૂટી; આંધળા દિવ્ય રૂપ સુધ્ધાં દેખવા લાગ્યા; પાંગળા સડસડાટ ચાલવા લાગ્યા; વાયુ મંબુલ વાવા લાગ્યો; સમુદ્રનું પાણી પણ મીઠું થઈ ગયું; વ્યાઘ્રાદિ હિંસ્ર પશુઓએ પોતાની કૂરતા તણ દીધી; એ રીતે ખીળ પણ પુષ્કળ ચમત્કાર થયા !

શુદ્ધોદન રાજાને પુત્રજન્મની ખબર મળતાંવેંત તેણે મોટા દાઢ-માઠથી મામાદેવીને પુત્ર સહિત કપિલવસ્તુમાં આણી.

તે વેળા કપિલવસ્તુની પાસેના અરણ્યમાં અસિત દેવલ નામનો ઋષિ રહેતો હતો. તેણે જોયું કે અંતરિક્ષમાં દેવો ધનપતાકા વગેરે ખાંધી મોટો ઉત્સવ કરે છે. તેણે દેવોને કહ્યું, “હે દેવો, આજ તમે આવડો મોટો ઉત્સવ કરો છો એનું કારણ શું ? અસુરો પરાજય પામ્યા અને તમારો વિજય થયો તે વેળા પણ તમે આવો ઉત્સવ તો નહોતો કર્યો !”

દેવોએ કહ્યું, “તું આટલો નજીક છે છતાં શુદ્ધોદન રાજાને પુત્ર થયો છે એની શું તને ખબર નથી પડી ? શુદ્ધોદનનો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરનાર શુદ્ધ થવાનો છે અને તેથી જ આજ અમે અતિ આનંદથી ઉત્સવ કરીએ છીએ !”

દેવોનાં આ વચન સાંભળી અસિત ઋષિ અંતરિક્ષમાં ઘરેને શુદ્ધોદન રાજાના મહેલમાં જિતયો અને ત્યાં ભેગા થયેલા શાકચોને કહેવા લાગ્યો, “શુદ્ધોદન રાજાના પુત્રને જોવાની મારી ધન્ય છે.”

અસિતે સર્વલક્ષ્યસંપન્ન એવા આ જાળકને જોયો ત્યારે તેની આંખમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે જોઈ ને શાકચ લોકો

અચ્ચો પામ્યા. તેઓ બોલ્યા, “હે ઋષિશ્રેષ્ઠ, આ અમારા રાજના પુત્રને જોતાં તપસ્યાથી તેજસ્વી થયેલાં તમારાં ચક્રુમાં આંસુ કેમ આવ્યાં ? આ અમારા રાજપુત્રને કશો ભો તો નથી ને ?”

અસિતે કહ્યું, “હે શાક્ય, તમારા કુળમાં આ રત્ન જન્મ્યા માટે તમે હરખે ભરાઓ. એનાં અંગ પરનાં લક્ષણ પરથી એ શુદ્ધ થઈને અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર છે, એમ સ્પષ્ટ દીસે છે. પણ મારી આવરદા હવે ખડુ થોડી છે. એના અમૃતતૃપ્ત્ય ધર્મનું શ્રવણ કરવાને હું જીવવાનો નથી એનું મને ધણું દુઃખ થાય છે, અને તેથી જ મારો શોક હું રોકી શક્યો નહિ, અને મારી આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યાં ! તમારામાંથી જે કોઈ એનો ધર્મ સાંભળવાને જીવશે તે ધન્ય થશે.”

એટલું બોલી બોધિસત્ત્વને નમસ્કાર કરીને અસિત ઋષિ પોતાને આશ્રમે ગયા.

તે વખતે શુદ્ધોદન રાજના દરબારમાં રામ, ધ્વજ, લક્ષ્મણ, મંત્રી, કૌંડિન્ય, બોજ, સુયામ અને સુદત્ત એ નામના પડંગવેદધારી આઠ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતા. તેમને બોલાવીને રાજાએ રિવાજ પ્રમાણે પોતાના પુત્રના જન્મભાક્ષર કરવાનું કહ્યું. આઠમાંથી સાત બ્રાહ્મણોએ બે આંગળી આંગળ ધરી દ્વિધા ભવિષ્યકથન કર્યું. તેઓ બોલ્યા, “મહારાજ, આ છોકરો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશે તો અકલ્પતી થશે; અને સંન્યાસી થશે તો સમ્યક્ સંશુદ્ધ થઈને જગતનો ઉદ્ધાર કરશે.”

પણ કૌંડિન્ય બ્રાહ્મણ એક જ આંગળી આંગળ ધરીને બોલ્યો, “મહારાજ, આ છોકરો જરૂર શુદ્ધ થવાનો છે.”

પુત્રલાભથી પોતાના મનોરથ પૂરા થયા, એ ઉપરથી નામકરણને દિવસે શુદ્ધોદને પુત્રનું નામ સિદ્ધાર્થ પાડ્યું.

- સિદ્ધાર્થ સાત દિવસનો થયો એટલામાં જ માયાદેવીનો પરલોક-વાસ થયો ! એટલે તેનો સગળો ભાર તેની સાવકી માતા અને માસી મહાપ્રાજ્ઞપતી ગૌતમી પર પડ્યો. ગૌતમીએ સિદ્ધાર્થને પેટના દીકરાથી પણ અધિક લાડ લગાવ્યાં. સિદ્ધાર્થ તેને પ્રાણુથીયે અદેક વહાલો થઈ પડ્યો.

કપિલવસ્તુમાં પ્રતિવર્ષ વપ્રમંગલ (ખેતર ખેડવાનો ઉત્સવ) થતો હતો. તે દિવસે શાકચરાળ પોતે ખેતર ખેડતો. શુદ્ધોદન રાજ સિદ્ધાર્થને સાથે લઈને મોટી ધામધૂમથી ઉત્સવને દિવસે ખેતરમાં ગયો. સિદ્ધાર્થને એક જાણીતા આડ તળે બેસાડીને અને તેની રક્ષા માટે દાઈઓને રાખીને શુદ્ધોદન પોતાની પ્રજાની સાથે ખેતર ખેડવાના કામમાં પરોવાયો. અહીંયા પેલી દાઈઓ સિદ્ધાર્થને સુદર બિંબના પર સુવાડીને ઉત્સવ જોવા માટે ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે ગઈ ઉત્સવની જગ્યાએ સંખ્યાબંધ ફેરીવાળા પોતાનો માલ લઈને વેચવા માટે ફરતા હતા. કેટલાક દુકાનદારોએ તંબૂ તાણીને એટલા વખત પૂરતી દુકાનો ખોલી હતી. સિદ્ધાર્થની દાઈઓ આ દુકાનેથી પેલી દુકાને ફરતી ફરતી અને દરેક નવીન વસ્તુ જોતી જોતી જતી હતી. તેમને સિદ્ધાર્થની યાદ ન રહી. સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પાસે કોઈ નથી એમ જોઈને વજ્રસૂત્ર વાળી ધ્યાન લગાવીને બેઠો.

બે ત્રણ કલાક ઉત્સવમાં ગુમાવ્યા પછી એક દાઈને સિદ્ધાર્થ યાદ આવ્યો. તે દોડતી દોડતી પેલા જાણીતા પાસે આવીને જુએ છે તો સિદ્ધાર્થ તો ધ્યાનમાં બેઠો છે. મધ્યાહ્નકાળ થઈ ગયેલો હોવાથી બીજાં ઝાડોની છાયા પૂર્વ તરફ વળી હતી, છતાં એ ઝાડની છાયા જેમની તેમ નિશ્ચળ હતી. આ ચમત્કાર જોઈને દાઈ દોડતી દોડતી શુદ્ધોદન રાજ પાસે ગઈ અને તેણે રાજને આ સમાચાર જણાવ્યા. રાજ પોતાના અમાત્યોને લઈને એકદમ એ જગ્યાએ આવ્યો અને આ આશ્ચર્ય જોઈને વિસ્મય પામ્યો. અસિત ઋષિએ વરતેલું ભવિષ્ય ખરું પડવાનું છે એવી એને ભારે શંકા બિપજ. સિદ્ધાર્થ ધ્યાનમાંથી બહાર શુદ્ધોદને તેને અત્યંત પ્રેમથી આલિંગન દીધું.

ઉત્સવ પૂરો કરીને શુદ્ધોદન રાજ રાજમહેલમાં આવ્યો અને તરત જ સાત બ્રાહ્મણોએ સિદ્ધાર્થ ચક્રવર્તી અથવા સુદ્ધ થવાનો છે એવું દ્વિવિધ ભવિષ્ય બાખ્યું હતું તેમને બોલાવીને કહ્યું, “ભૂદેવો, આત્મારથી જ મારા પુત્રની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનધારણા તરફ વળેલી જણાય છે. પરંતુ યોગમાર્ગ છોડી દઈને એ ચક્રવર્તી રાજ થાય એવી મારી ધરાજી છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ મહારાજ, સિદ્ધાર્થની સામે વૃદ્ધ, બાધિત અને મૃત મનુષ્ય આવશે તો તેમના દર્શનથી તેને વૈરાગ્ય ઊપજશે અને તે ગૃહત્યાગ કરશે. માટે એવા માણસો એની નજરે કદીયે પડે નહિ એવો બંદોબસ્ત કરો.”

શુદ્ધોદન બ્રાહ્મણોના કહેવા પ્રમાણે સિદ્ધાર્થને રહેવા માટે ત્રણ મોટા મોટા પ્રાસાદ બાંધ્યા. એમાંના એક ચોમાસામાં રહેવાના ઉપયોગમાં આવે એવો બાંધેલો હતો. ખીજો શિયાળા માટે અને ત્રીજો ઊનાળા માટે હતો. સિદ્ધાર્થના સધળા સોગંદી તરુણ અને જોરાવર હતા. કોઈ મદિદ પડે તો તેને તત્કાળ ખીજે સ્થળે લઈ જવામાં આવતો. આ મહેલમાં સિદ્ધાર્થના મનનુ રંજન કરવાને સંખ્યાબંધ નૃત્યાંગનાઓ રાખવામાં આવી. તે વિવિધ વાદ્યો વગાડી તથા નૃત્ય કરી સિદ્ધાર્થનું મનરંજન કરતી.

સિદ્ધાર્થ યુદ્ધકળાનો અભ્યાસ ન કરતાં કેવળ મોજશોખમાં દિવસ ગાળતો; રાત્રી પર સંકટ આવશે તો તે શત્રુનો પરાલભ કેમ કરીને કરશે એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું. શુદ્ધોદન રાજાને કાને આ વાત આવી ત્યારે તેણે સિદ્ધાર્થને બોલાવીને કહ્યું, “ કુમાર, તુ યુદ્ધકળા ન શીખતાં આળસમાં દિવસ ગુમાવે છે એવો આપણા આત્મવર્ગનો તારા પર આરોપ છે. માટે કેવળ નાયરગમાં દિવસ ન ગુમાવતાં રાજપુત્રને અનુરૂપ એવી કળાનો તારે અભ્યાસ કરવો જોઈએ.”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “ મહારાજ, આપ આપના રાજ્યમાંના સમ્રાજા યુદ્ધકળાનિષ્ણાત ચોદાઓને ભેગા કરો, તેમની સમક્ષ ધનુર્વિદ્યાની નિપુણતા દાખવવાની મારી ધ્રુવ્ય છે. આજ સુધી આળસમાં દિવસ ગુમાવ્યા છે કે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો છે એની પરીક્ષા આ જ વખતે થઈ જશે.”

યુવરાજ અચુક દિવસે પોતાનું ધનુર્વિદ્યાનું કૌશલ્ય દેખાડનાર છે માટે તે દિવસે જ લોકો એ કળામાં નિષ્ણાત હોય તેમણે રાજાના ઉદ્દાનમાં એકઠા થવું, એવો શુદ્ધોદન રાજાએ ઢંઢેરા પિટાવ્યો. તે પ્રમાણે ઠરેલે દિવસે મોટા મોટા ચોદાઓ સિદ્ધાર્થનું કૌશલ્ય જોવા દૂરદૂરના ગામથી કપિલવસ્તુમાં આવ્યા. સિદ્ધાર્થે તે સૌની સમક્ષ પોતાનું કૌશલ્ય

દેખાડ્યું. તે જોઈ તેઓ તો ચક્રિત થઈ ગયા કે યુવરાજે આટલા અદ્ય સમયમાં યુદ્ધકળાનાં સર્વ અંગો પર પ્રમુલ્ય મેળવ્યું શી રીતે !

તેમણે રાજાને કહ્યું, “ મહારાજ, યુવરાજ અદ્વિતીય છે ! અમે ધનુર્વિદ્યાનો આટલાં વરસથી અભ્યાસ કરીએ છીએ છતાં એમના જેટલી કુશળતા મેળવી શક્યા નથી ! આમણે આટલી નાની વયમાં આટલી નિપુણતા સંપાદન કરી એથી અમને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે ! ”

૨

મહાભિનિષ્ક્રમણ

[નિદાનકથા—જાતક અટકકથા]

કેટલાક દિવસ પછી શુદ્ધોદન રાજાએ યશોધરા નામની રૂપવતી કન્યા સાથે સિદ્ધાર્થનું લગ્ન કર્યું. સિદ્ધાર્થને યશોધરાદેવી પર અગાધ પ્રેમ હતો તેને સાથે રાખીને પોતાને માટે બાધેલા રાજમહેલમાં સિદ્ધાર્થે ભારે આનન્દથી યૌવનના દિવસ ગાળ્યા. પણ તેના રહમા વષે તેને પિતાની રાજધાની જોવાનું અને રાજોદ્યાનમાં ફરી આવવાનું મન થઈ આવ્યું.

સિદ્ધાર્થે ઉદ્યાનમાં ફરવા જવાનો છે એ ખબર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાંવેંત તેણે રસ્તા વગેરે સાદસ્ય કરાવ્યા અને આંધળા, પાગળા, ધરડા વગેરે દુર્ગંજ લોકોએ તે દિવસે રસ્તા પર ફરવું નહિ એવો હુકમ કર્યો. પણ સિદ્ધાર્થે રથમાં બેસી ઉદ્યાન બહારી જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં ધડપણથી વડો વળી ગયેલો એક માણસ તેના જોવામાં આવ્યો. તેને જોઈને સિદ્ધાર્થે પોતાના છન્ન નામના સારથિને પૂછ્યું, “ છન્ન, આ સામે જે પ્રાણી જાય છે તે મનુષ્ય છે કે કોણ છે ? એ મનુષ્ય જેવું તો દેખાય છે, પણ મેં જોયેલાં માણસ કરતાં આની સ્થિતિ સાવ જુદી જ છે. એના વાળ લોળા થઈ ગયા છે; દાંત તો બિલકુલ છે જ નહિ, ડોળા ભાંગા ભીતરી ગયા છે; હાથમાં લાકડી લઈને કાંપતો કાંપતો તે ચાલે છે; અને એની પીઠ તો છેક જ વાંકી વળી ગઈ છે ! ”

છન્ને જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, વૃદ્ધાવસ્થા કહે છે તે આ ! આ કોઈ જુદી જાતનું પ્રાણી નથી પણ તમારા મારા જેવું મનુષ્યપ્રાણી જ છે. આ માણસ જ્યારે તમારા જેવો તરુણ હતો, ત્યારે તેના વાળ તમારા જેવા જ કાળા હતા. ત્યારે તમારા જેટલો યૌવનમદ્દ એના અંગમાં હતો. એણે કદાચ અનેક મલ્લયુદ્ધ કરીને જય મેળવ્યો હશે; કદાચ સંપ્રાપ્તમાં બિતરી મોટા મોટા યોદ્ધાઓનો પરાભવ કર્યો હશે; પોતાની યૌવનશ્રીને બળે અનેક તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કયું હશે. પણ હવે એમાંનું કશું રહ્યું નથી. એ પોતાના પરાક્રમની વાત કરશે તો નાનાં છોકરાં સુધ્ધાં એની મરકરી કરશે ! આ અવસ્થામાં તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કરવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ બિલકુલ સ્ત્રીઓ એનો તિરસ્કાર કરવા લાગશે. હે રાજપુત્ર, આપણું યૌવન પણ એવું જ ચંચળ છે. જે આપણે હજુ થોડાં વરસ જીવીશું, તો આપણી પણ આવી દશા થયા વિના રહેવાની નથી !”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “છન્ન ! અહીંથી જ મારો રથ પાછો વાળ. હું મારા મહેલમાં પાછો ફરવા ઇચ્છું છું. હવે ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવાની મારી ઇચ્છા રહી નથી.”

સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનફીડાએ ન જતાં પાછો ફર્યો એ સમાચાર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાં, તેણે છન્ન સારથિને બોલાવી સિદ્ધાર્થના પાછા ફરવાનું કારણ પૂછ્યું. જરાજર્જરિત મનુષ્યને જોઈ પોતાનો પુત્ર પાછો ફર્યો એ ખબર સાંભળી રાજા બારે ચિંતામાં પડ્યો. પોતાનો પુત્ર ઉદાસીન થઈ ગૃહત્યાગ કરશે એ ચિન્તાએ તેનું મગજ ઘેરી લીધું. પછી તેણે હામ હામ સિદ્ધાર્થ પર દેખરેખ રાખવા પહેરા મૂક્યા અને સિદ્ધાર્થના મહેલમાં જે વારાંગનાઓ રાખવામાં આવી હતી તેમની સંખ્યામાં વધારો કર્યો. છતાં રાજાના પ્રયત્નની સિદ્ધાર્થના મન પર લેશ પણ અસર ન થઈ. તેની આંખ આગળ પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યને રૂપે મૂર્તિમંત જરા ખડી થવા લાગી.

ફરી એક દિવસ તે ઉદ્યાનમાં ફરવા નીકળ્યો ત્યાં વાટમાં તેને એક રોગી માણસ મળ્યો. તેને જોઈ સિદ્ધાર્થે છન્ન સારથિને પૂછ્યું, “આ માણસ કોણ છે ? એને વૃદ્ધ કહીએ તો એના વાળ ઘોળા થયા

નથી કે એના દાંત પણ પડ્યા નથી ! છતાં આ તો પેલા જુદા મનુષ્ય કરતાંયે અધિક અશક્ત થયેલો છે ! ”

જન બોલ્યો, “ આર્યપુત્ર ! વ્યાધિ કહે છે તે આ ! આજ આપણે બળવાન છીએ એમ આપણને લાગે છે. પરંતુ સાચું જોતાં વ્યાધિના ઝપાટાથી આપણું ફરીર ક્યારે નાશ પામશે એનો નિયમ નથી. એ દિવસ પહેલાં આ માણસ જોગવર હતો. પણ આજ ત્રેગે તેની શી સ્થિતિ કરી છે તે જુઓ. મનુષ્યપ્રાણીનું બળ કેટલું અંચળ છે ! ”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ જન, મારો રથ અહીંથી જ પાછો ફરવ. આજ મુઠ્ઠી આરોગ્યના મદથી હું મસ્ત થયો હતો, પણ હવે એ મદ રહ્યો નથી. હવે મને ઉઘાનપીડાની હોશ રહી નથી. ”

સિદ્ધાર્થની આજ્ઞા પ્રમાણે જનને ત્યાંથી જ રથ પાછો વાળ્યો. પણ રાત્રીને આ બખર પહોંચી ત્યારે તેના મનને અત્યંત ઉદ્વેગ થયો.

વળી કેટલેક દિવસે સિદ્ધાર્થ ફરી ફરવા નીકળ્યો. આ વેળા વાટમાં તેને એક સખનું દર્શન થયું. એ જોઈ તેણે સ્મરચિત્તે પ્રશ્ન કર્યો, “ જન, આ માણસને અહીં કેમ મુવાડયો છે ? અને આટલા બધા માણસો અહીં બેગા ધર્મ આ એક પ્રકારની પાલખી સા માટે તૈયાર કરે છે ? ”

જન બોલ્યો, “ આર્યપુત્ર ! આ મનુષ્ય ગતપ્રાણ થયો છે ! હવે આ લોક એને આ વાહનમાં ધાલી સ્મશાનમાં લઈ જઈ બાળી કે દાટી દેશે. તમને અમને ક્યારેક તો આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની જ છે ! આ યુગમાં માણસનું આયુષ્ય ઘણું ઘણું તો સો વર્ષનું છે ; છતાં સઘળાં મનુષ્યો સો વર્ષ સુધી જીવે છે જ એવું નથી. અનેક આધિ-વ્યાધિથી પીડાઈને સંખ્યાબધ માણસો પચાસ સાતની અંદર જ મૃત્યુમુખે પડે છે. ”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “ જન, અહીંથી જ પાછા ફરીએ. મને ઉઘાનપીડાની હોશ રહી નથી ! ”

સિદ્ધાર્થ પાછો ફર્યો એ બખર જાણતાં રાત્રીની અસ્વસ્થતા વધી.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં જઈને પોતાના ભવનમાં એકલો જ બેઠો. બીજા કોઈને દુકમ વગર અંદર આવવાની તેણે મનાઈ કરી અને મનમાં જ

તે વિચાર કરવા લાગ્યો, “મેં વૃદ્ધ મનુષ્ય જોયો અને તેને વિષે મારા તરુણ મિત્રો જોડે વાત કરી, ત્યારે તેમણે મારી કેવળ અવહેલના કરી; જાણે કે એમને અને મને કદી વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની જ નથી ! તે જ પ્રમાણે રોગી માણસને જોઈ મારું ચિત્ત અસ્વસ્થ થયું, ત્યારે મારા મિત્રો મારી મજાક ઉડાવવા લાગ્યા. હવે જ્યારે હું તેમને પેલા મૃત મનુષ્યની વાત કહીશ, ત્યારે ફરી એક વાર તેઓ મારી મજાક કરશે ! જરા, વ્યાધિ અને મગજ એ ત્રણ અવસ્થાઓનું અવલોકન કરવાનું એમનામાં જાણે સામર્થ્ય જ રહ્યું નથી ! પણ આ જરાનો વિચાર કરવાથી માણસનો તારુણ્યમદ નષ્ટ થાય છે; વ્યાધિના વિચારથી બલમદ નીકળી જાય છે; અને મૃત્યુના ચિંતનથી આયુષ્યમદ નિર્મૂળ થાય છે. આ ત્રણે મદ નષ્ટ થયા પછી આ પ્રપંચમાં માણસને રસ શાનો પડે ? પ્રપંચી માણસો સુકાયેલા ખાઓચિયામાંની માછલીની જેમ તૃષ્ણાથી તરકડે છે. છતાં આ ત્રણ મદને લીધે તેઓ આપસમાં કળિયા કરે છે ! એકબીજાની ઈર્ષ્યા કરે છે ! એકબીજાનો વિરોધ કરે છે ! પણ મારા એ મદ નિર્મૂળ થયા હોવાથી હું હવે આ કલહપૂર્ણ પ્રપંચમાં રહેવાને યોગ્ય રહ્યો નથી; મને પ્રપંચનો ભય લાગે છે ।”

રાજમહેલમાંનાં સર્વ સુખો પરથી રાજપુત્રનું મન ઊઠી ગયું. ફરી એક વાર તે ઉદ્યાનમાં જવાને નીકળ્યો. ઉદ્યાનમાં એક ઝાડ નીચે બેઠેલો એક કાપાયત્રજાધારી લિસ્ટુ એની નજરે પડ્યો. લિસ્ટુને જોઈ સિદ્ધાર્થે સારથિને પૂછ્યું, “જનન, આ માણસ કોણ છે ? એણે કાપાયત્રજા ધારણ કર્યું છે, છતાં એની મુખમુદ્રા અતિ ગંભીર દેખાય છે ।” જન્ને જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, એને શ્રમણ અથવા લિસ્ટુ કહે છે એણે પ્રપંચનો ત્યાગ કર્યો છે. આર્પાચિક દુઃખથી મુક્ત થયો હોવાથી એની મુખમુદ્રા પર શાન્તિ દેખાય છે ।”

સિદ્ધાર્થે કેટલોક વખત વિચારમગ્ન અવસ્થામાં રૂંધો અને આખરે રથમાં બેસી મહેલમાં જવા નીકળ્યો. તે વખતે કૃશાગૌતમી નામની તરુણ ક્ષત્રિય કન્યા પોતાના મહેલની અગાસી પર બેઠી હતી. તેણે સિદ્ધાર્થે રથમાં બેસી જતો હતો તે તરફ જોયું અને ઉદ્દગાર કાઢ્યા :

થઈ શકવાનો. હજારો પહેરેગીરો કરતા કે લોહશૂંખલા કરતાં પણ આ પુત્રબંધન અધિક સુદૃઢ છે એનો મને અનુભવ છે ।”

રાજ્યએ એ દૂતોને વધામણી લાવવા માટે મોટી મોટી બક્ષિસો આપી અને મહેલમાં મોટો ઉત્સવ કર્યો. કપિલવસ્તુના નાગારકોએ પણ પોતપોતાને ઘેર સિદ્ધાર્થને ત્યાં પુત્રજન્મ થવાનો ઉત્સવ ઊજવ્યો.

પણ એકલા સિદ્ધાર્થનું મન ખીણ દિશામાં વળેલું હતું. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “જરા, વ્યાધિ, મરણ ઇત્યાદિ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈને આત્મનિતક સુખનો માર્ગ મેળવું તો જ મને સાચું સમાધાન થશે. ત્યાં સુધી માતપિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી એ કેવળ બંધન રૂપ થઈ પડ્યાં છે. પુત્રજન્મ થયો હોય ત્યારે લોકો મોટો ઉત્સવ કરે છે. પણ તે વેળા આપણે મનુષ્યપ્રાણી નાશવંત છીએ એ તેઓ ભૂલી જાય છે । પુત્ર, દારા, ધન, દોલત વગેરે અશાશ્વત વસ્તુઓના પાયા પર જેઓ પોતાના સુખની પ્રમારત રચે, તેઓ થોડા જ વખતમાં દુઃખી થાય એમાં નવાઈ નથી. મને એવા ક્ષણભંચુર સુખની લાલસા નથી. જે શાશ્વત સુખની બાળ લાગે તો તેથી મને જ નહિ, પણ સારી મનુષ્યજાતિને કાયદો થવાનો છે.”

સિદ્ધાર્થના મગજમાં આવા વિચારો ઘોળાતા હતા ત્યાં તેની આસપાસ રાજમહેલની વારાંગનાઓનું જૂથ જામ્યું. દરેક નર્તકી પોતાનું વાદ્ય લઈને સિદ્ધાર્થનું યથાશક્તિ રંજન કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી. પણ સિદ્ધાર્થને એમનાં વાદ્યથી આનંદ ન થતાં નિદ્રા આવી । એટલે પેલી સ્ત્રીઓ પણ પોતપોતાનાં વાદ્ય નીચે મૂકી ત્યાં જ નિદ્રાવશ થઈ ગઈ.

મધરાતને સુમારે સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પથંગ પર પદાસન વાળીને બેઠો. જન્મ, જરા, વ્યાધિ અને મરણના વિચારથી એનું મન વ્યગ્ર થઈ ગયું હતું. તેણે પેલી આમતેમ અવ્યવસ્થિતપણે સૂનેલી નર્તકીઓ લાણી એક વાર નજર ફેંકી. તેમાંની કેટલીક ઊંઘમાં લવતી હતી; કેટલીકનાં મોંમાંથી લાળ વહેતી હતી; કેટલીક દાંત કચડતી હતી; કેટલીકનાં વસ્ત્રનું ઠેકાણું ન હતું અને તેઓ અસ્તવ્યસ્ત પડી હતી. સિદ્ધાર્થ આ દેખાવ જોઈને અતિશય કંટાળી ગયો. પોતે

જાણે જીવંત માણસોના સ્મશાનમાં બેઠો હોય એવા તેને ભાસ થયો. સિદ્ધાર્થ મનમાં કહેવા લાગ્યો, “આ નર્તકીઓ થોડા વખત પહેલાં ગાયન, વાદન, નૃત્ય અને નાના પ્રકારના હાવભાવ કરીને જાણે પોતે દેવલોકની આપસરાઓ જ હોય એમ મને દેખાડતી હતી. પણ એ ખાલી ભાસ હતો. હવે એમનું ખરું સ્વરૂપ જાણી આવે છે. નિદ્રા એ આ લોકનું નાનું સરખું મૃત્યુ જ છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્યની મરણ પછી શી ગતિ થવાની છે એનું અનુમાન થઈ શકે છે. હે સૌંદર્ય, તું હવે મને જુલાવામાં નાખી શકનાર નથી. તું કેટલું ક્ષણભંગુર છે, કેટલું નશ્વર છે એની મને સાચેસાચી કલ્પના આવી ગઈ છે.”

સિદ્ધાર્થ પલંગ પરથી ઊઠ્યો અને સીધો દરવાજા પર ગયો. ત્યાં તેનો વિશ્વાસુ નોકર જીમરા પર ડોક ટેકવીને સૂતો હતો. સિદ્ધાર્થે ‘કાણુ છે એ’ એમ મોટેથી હાક મારતાં જીમરા જાગી ઊઠ્યો અને બોલ્યો, “આર્યપુત્ર, એ તો હું આપનો સેવક જીમરા છું.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “મારા માનીતા જીમરા! આ જ ક્ષણે તારે મારું એક કામ કરવું પડશે. હમણાં ને હમણાં જ ઘોડારમાં જઈને તું મારે માટે એક ઘોડો સજ્જ કરી લાવ.” આટલી રાત્રે પોતાનો માલિક ક્યાં જવા ઇચ્છે છે વગેરે પ્રશ્ન પૂછવાની ભાંજગડમાં ન પડતાં સ્વામીભક્ત સેવક સીધો ઘોડારમાં ગયો અને કથક નામના ઘોડાને શણગારીને સિદ્ધાર્થના મહેલ આગળ લઈ આવ્યો.

સિદ્ધાર્થને ઘોડો તૈયાર છે એવી ખબર થતાં તે પોશાક ચણવીને મહેલમાંથી નીચે જતર્યો. પણ એટલામાં તેને પોતાની પત્ની અને તે જ દહાડે જન્મેલો પુત્ર યાદ આવ્યાં. તરત જ તે પાછો ફર્યો અને યશોધરાના ભવનમાં ગયો. ત્યાં યશોધરાદેવી ભાતભાતનાં ફૂલથી શણગારેલી રાજશ્યા પર પુત્રને સોડમાં લઈને જઈ જાંઘમાં પડી હતી સિદ્ધાર્થ તેની પાસે ગયો. પલંગ પાસેના સુગંધી તેલના પ્રદીપના પ્રકાશથી તેનું મુખકમળ અગ્નિગતું હતું. પણ તેની સોડમાં સૂતેલા બાળકનું મોં સિદ્ધાર્થથી સ્પષ્ટ દેખાયું નહિ. યશોધરાનો હાથ બાળક પર હોવાથી એ હાથને ખસેડ્યા વિના સિદ્ધાર્થથી બાળકને જોઈ

શકાય એમ ન હતું. તે મનમાં બોલ્યો, “મારા પુત્રને જોઈને જાઉં એમ કરીને તો હું અહીં આવ્યો; છતાં જો હું યશોધરાનો હાથ ખસેડું તો તે જાગી ઊઠે અને મારા જવામાં જખરી આડખીલી કરે!”

યશોધરાને બહાડી તેની આખરની વિદાય લેવી અને પુત્રમુખ નીરખવું, એવો વિચાર સિદ્ધાર્થના મનમાં કેટલીયે વાર ઊઠ્યો; પણ પોતાના ગમનના અન્તરાય પડશે એ વિચાર પ્રખળ થઈ ને પહેલા વિચારને એકાએક દાખી દેતો. આ અને વિચારોનું જાણું મલ્લયુદ્ધ જ મચ્યું હતું. છેવટે યશોધરાને ન જગાડતાં ત્યાંથી નીકળી જવું એ વિચારનો જય થયો.

સિદ્ધાર્થે વિચાર કર્યો, “મને જન્મજરાદિ દુઃખમાંથી છૂટવાનો માર્ગ જડી આવશે તો મારા પુત્રનું અને મારી સ્ત્રીનું કશ્ચાણ મારાથી થઈ શકશે. પણ યશોધરાને હમણાં જ જગાડીને હું તેના અને પુત્રના મોહની જાળમાં સપડાઈશ, તો મોક્ષમાર્ગની શોધ બાબુએ જ રહી જશે. પુત્રમુખ તો કંઈક વર્ષો પછી જોવા મળી શકશે. યશોધરાનું પણ સાન્તવન આગળ ઉપર કોક વાર કરી શકાશે. પણ મોક્ષમાર્ગ શોધી કાઢવાની તક મને જેવી આવે મળી છે તેવી હવે કદીયે આવનાર નથી. તપશ્ચર્યાનો તીવ્ર ક્લેશ સહેવાનું સામર્થ્ય આજ મારામાં છે. પણ આ યૌવનના દિવસ વહી ગયા કે પછી ધર્મસાધન માટે જરૂરી ખંત મારામાં રહેવાની નથી. માટે યશોધરાને આમ જ નિદ્રા-સુખમાં છોડી દઈને હું અહીંથી નીકળી જાઉં એ જ શ્રેયસ્કર છે.” આવો વિચાર કરી તે મનમાં ને મનમાં બોલ્યો, “યશોધરા! હું તને અજાણમાં રાખી અરણ્યવાસ સ્વીકારું છું, તેથી તારા પર મારો પ્રેમ નથી એમ ન સમજતી. પ્રાણીમાત્રના દુઃખથી મારું હૈયું કંકળી રહ્યું છે; તો પછી જોના સહવાસમાં મેં આટલાં વર્ષ ગાળ્યાં એ મારી વહાલી પત્નીની મને દાઝ ન હોય એમ બને જ કેમ? હે મારા આપ્તજન, તમે મારા પર કૂરપણાનો આરોપ ભલે કરો. પણ હું ખાતરીથી કહી શકું છું કે મારું મન પહેલા કરતાં પણ વધારે મૃદુ બન્યું છે. પહેલાં મારા મનને મારા દુઃખથી જ કષ્ટ થતું હતું, પણ હવે સકળ જગતના દુઃખથી મારું મન દુઃખાય છે. સર્ગાવહાલાં

એ સૌ મારા સુખને માટે છે એમ મને લાગતું હતું; પણ હવે જાતના કલ્યાણને માટે જ જીવવું એવા મારો સંકલ્પ થઈ ચૂક્યો છે. મારે વિષે સૌ સૌને કહે તેવા ખ્યાલ ભલે બાંધે, પણ મારો ગૃહત્યાગ કરવાનો હેતુ કેવળ મારા જ આત્માનો મોક્ષ નથી; મારે તો અનેક દુઃખથી પીડાયેલી આ માનવજાતિને સુખની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે કે નહિ એની શોધ કરવી છે. પણ આ કામમા મારા આપ્તવર્ગ તરફથી જખરદસ્ત વિધન આવવાનો સંભવ હોવાથી એમની રજા લીધા વિના આજ હું અહીંથી પ્રયાણ કરું છું.”

સિદ્ધાર્થ પત્નીના મહેલમાંથી નીચે કિતરોં તે વખતે મધરાત વીતી ગઈ હતી. દિવસ અપાઢી પ્રશ્નિમાનો હતો. આકાશ છૂટાછવાયાં વાદળાંથી છવાયુ હતું છતાં ચાંદનીથી સ્વળા રસ્તા સાફ દેખાતા હતા. શહેર જાણે સમાધિસુખમાં મગ્ન થઈ રહ્યું હોય તેમ શહેરમાં સ્વનુસમ હતું. વચ્ચે વચ્ચે ચોપાદારોના પોકાર અને શિયાળ-ફૂતરાના અવાજ માત્ર સંભળાતા હતા; છતાં એને લીધે કપિલવસ્તુની શાંતિમાં કોઈ પણ પ્રકારે ખલેલ પડતી હોય એવું ચિહ્ન જણાતું ન હતું.

સિદ્ધાર્થ કંથક પર સવાર થયો અને જનને પોતાની પાછળ ખેસવાનું તેણે કહ્યું. કંથક એટલો જોરાવર હતો કે આ બે જણનો ભાર તેને કશી વિસાતમાં નહોતો લગામને આંચકો દેતાંવેંત તે વાણવેગે દોડ્યો. દેવાના પ્રભાવને લીધે એના દાખાના અવાજથી કપિલવસ્તુના ગાઢ ભંધમાં પડેલા લોકો ન જાગી ઊઠ્યા એટલું જ નહિ, પણ ચોપાદારોની સુધ્ધાં આ ઉમદા ધોડાને અટકાવવાની છાતી ચાલી નહિ. તે સીધા શહેરને દરવાજો જઈને ઊભો રહ્યો. દરવાજો બંધ હતો. પણ અચરજની વાત તો એ કે સિદ્ધાર્થને અને જનને લઈને કંથક ત્યાં આવ્યો કે, તરત જ દેવતાના પ્રભાવથી દરવાજો આપોઆપ ઊઘડી ગયો અને કંથક બહાર નીકળી ગયા પછી પાછો આપોઆપ ભિડાઈ ગયો !

થોડાં પગલાં આગળ ગયા ત્યાં સિદ્ધાર્થને પોતાના પ્રિય કપિલ-વસ્તુનું દર્શન કરવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે કંથકને ફેરવી એક વાર કપિલવસ્તુ પર નજર નાખી અને જનને કહ્યું, “ જન, મારી આ

પ્રિય જન્મભૂમિની હું આજે છેવટની રજા લઉં છું. આજ જેમ આકાશમાંનાં વાદળાંથી ચંદ્રદર્શન અસ્પષ્ટ થયું છે તેમ પરસ્પરવિરોધી વિચારોથી મારી માનસિક શાંતિનો પણ લોપ થયો દેખાય છે, પણ એ શાંતિનો છેક જ લોપ થયો નથી. ચંદ્ર પરનાં વાદળાં વીખરાઈ જશે ત્યારે ચંદ્ર ધડી વારમાં પોતાનાં શીતળ કિરણોથી જગતને ઠારશે એવાં ચિહ્ન સ્પષ્ટ દીસે છે. તે જ પ્રમાણે મારા મનના પરસ્પરવિરોધી વિચારનું નિરસન થઈને મારો શાંતિચંદ્ર સોળે કળાએ પ્રકાશવા લાગશે અને સકળ જગતને સુખ દેશે, એવી મારી પ્રયત્ન આશા છે. અને એમ થશે તો જ હું મારા આ ખારા કપિલવસ્તુની ફરીથી મુલાકાત લઈશ. મારા પ્રયત્નમાં યશ નહિ મળે તો કપિલવસ્તુનું આ જ છેવટનું દર્શન થવાનું છે. જન્ન, ચાલ, આપણે હવે રાજગૃહનો માર્ગ લઈએ. એ નગરની આસપાસ અનેક તપસ્વીઓ છે એમ મેં સાંભળ્યું છે તે મને ખરો રસ્તો દેખાડીને મારી શંકાનું સમાધાન કરશે એવી મને આશા છે. ”

તે દિવસે સિદ્ધાર્થ ઘેડા પરથી નીચે ઊતર્યા વિના જ ત્રણ રાજ્ય વટાવી ગયો અને બીજો દિવસે અનોમા નામની નદીને કાંઠે પહોંચ્યો; ત્યાં ઘેડા પરથી ઊતરીને તેણે ઘેડો જન્નને સોંપ્યો અને કહ્યું, “મારા વહાલા જન્ન, હવે તું કંથકને લઈને પાછો જા. અહીંથી આગળ હું પગે જ મુસાફરી કરવાનો છું. મારા આ શરા કંથકે મને ઘણી સહાય કરી છે. એનો વિયોગ મને મારા આપ્તજનના વિયોગ કરતાં પણ વધારે સાલે છે. તથાપિ ભાવિ કર્તવ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખીને મારે એ સહન કર્યે જ છૂટકો છે. ”

જન્ન બોલ્યો, “હે આર્યપુત્ર ! આપને એકલા મૂકી હું શું મોઢું લઈને કપિલવસ્તુમાં જાઉં ? શુદ્ધોદન મહારાજ આપના સમાચાર પૂછે તો તેમને શું કહું ? આપનાં અને મારાં સર્ગાવહાલાં મને શું કહે ? ”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “જન્ન, તું એવી ચિંતાઓમાં પડીશ મા. આજ સુધી તેં મારો શબ્દ હેઠે પડવા દીધો નથી. કંથકને સજ્જ કરી લાવ એમ કહેતાંવેંત ‘તમે ક્યાં જાઓ છો’ એવો સવાલ સુધ્ધાં તેં મને કર્યો નથી. પણ માત્ર હવે તું મારી ઇચ્છા અનુસાર વર્તવાને

તૈયાર નથી. આ મારા અલંકાર લઈ જઈ મારા પિતાના મોં આગળ મૂકજે અને તેમને મારો સંદેશો કહેજે કે ‘તમારો પુત્ર રાજ્યના નશ્વર સુખમાં સમાધાન માનતો નથી. જગતમાં સાશ્વત સુખ છે કે નહિ એની શોધ કરવાનો એણે નિશ્ચય કર્યો છે. જો એને એવા સુખની ભાળ લાગશે તો જ એ પાછો આપને દર્શને આવશે; જો નહિ લાગે તો એના આ છેવટના નમસ્કાર સમજજો. ”

સિદ્ધાર્થ બોલતો હતો ત્યારે જનની આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ વહે જતાં હતાં. તે મોટેથી નિસાસો નાંખીને બોલ્યો, “આર્યપુત્ર, આજ સુધી મેં આપનો બોલ પડતા પહેલાં ઝીલી લીધો છે એ ખરું; પણ આપનો ને મારો વિયોગ થવાનો પ્રસંગ જ કદીયે આવ્યો નહોતો. આપ મારી સાથે હો તો ચાહે તે કામ કરતાં મને કશાનો ડર લાગતો નથી; પણ આજ આપ મારાથી કાયમના છૂટા પડવા માગો છો, તેથી મારો આત્મા જાણે આ જડ દેહરૂપ બોળિયાને છોડી ચાલ્યો જતો હોય એવી મારી સ્થિતિ યઈ છે. રાજપુત્ર! મારી આપને એ જ વિનંતી છે કે આપ મને આપનાથી વિખૂટો પાડશો મા.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “જન, તારી સ્વામીભક્તિ પ્રથંસાને પાત્ર છે, પણ દુનિયાદારીનો તને હજી પૂરો ખ્યાલ આવ્યો નથી. હું અને તું બેગા રહીશું તોપણ છેવટે મૃત્યુ તો આપણને વિખૂટા પાડવાનું જ છે. અને નિર્ધુણ મૃત્યુની દાદમાંથી છૂટ્યો હોય એવો માણસ કોણ છે? માદીકરનો, પિતાપુત્રનો, પતિપત્નીનો, મિત્રમિત્રનો અને સગાંસગાંનો વિયોગ પાડતાં મૃત્યુ કદીયે આધુપાધુ જોતું નથી. તો આ કોઈ ને કોઈ કાળે થવાનો વિયોગ આજ જ થાય તો તેમાં તું આટલો બધો હેખતાર્થ શાને જાય છે? અને બીજું એમ છે કે આ મારો વિયોગ એ કંઈ કાયમનો નથી મને સદ્ધર્મબોધ થશે — અને થશે એવી મને પૂરેપૂરી આશા છે — તો માગે અને તારો ફરીથી મેળાપ થવાનો જ છે. માટે શોક તજ દર્ષને તું મારા દૃષ્ટા પ્રમાણે કર.”

જનને ખેંચાતાણુ તો ખૂબ કરી, પણ સિદ્ધાર્થ આગળ તેનું કંઈ ચાલ્યું નહિ. સિદ્ધાર્થના અલંકાર લઈને અને કંથકની લગામ ઝાલીને તે કપિલવસ્તુને રસ્તે વળ્યો. પણ થર કંથકથી પોતાના માલિકનો

વિયોગ બિલકુલ સહેવાયો નહિ. તેણે મોટથી ચીસો પાડી પોતાનું શરીર જમીન પર પછાડ્યું અને ત્યાં જ પ્રાણ છોડ્યો. કંથકના મરણથી જ્ઞાનના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. પણ પોતાના ધણીની આસા આગળ એનું કશું વળે એમ નહોતું, એટલે તે એમ ને એમ દુઃખથી ઊભરાતે હૈયે કપિલવસ્તુ ગયો.

૩

તપશ્ચર્યા

[નિદાનકથા, સુત્તનિષાત, અરિયપરિચેસનસુત્ત, મગ્ગિમનિકાય, અને વિસુક્કિમગ્ગ]

સિદ્ધાર્થે પોતાનો રાજવેશ છોડી ભિક્ષુવેશ ધારણ કર્યો અને પગે મુસાફરી કરીને તે એક અઠવાડિયામાં રાજગૃહ જઈ પહોંચ્યો. તેણે રસ્તામાં શી રીતે નિર્વાહ કર્યો એ વાત અથોમાં કરેલી નથી; છતાં અરણ્યમાં મળે એવાં કૃષ્ણમળ પર તેણે ગુળરો કર્યો હશે એવું અનુમાન છે. પણ સિદ્ધાર્થ રાજગૃહમાં આવ્યો ત્યાં નિર્વાહનું ખીન્નું સાધન ન હોવાથી તેને શહેરમાં ભિક્ષા માગવા જવું પડ્યું. ભિક્ષાપાત્ર લઈને પ્રસન્ન મુખમુદ્રાથી રાજગૃહના રસ્તાઓ પર તેને ચાલતો જોઈને રાજગૃહવાસી નાગરિકો ચકિત થઈ ગયા. રાજગૃહની આસપાસ અનેક શ્રમણો રહેતા હતા પણ ભર જીવાનીમાં આવેલા સિદ્ધાર્થ જેવો તેજસ્વી પુરુષ એમનામાં કદીયે દેખાયો નહોતો. સિદ્ધાર્થને ખારણા આગળ જોતાં ઘેરઘેરથી સ્ત્રીઓ બહાર આવી યથાશક્તિ રાધેલું અન્ન તેના પાત્રમાં મૂકવા લાગી. ઘડી વારમાં તો સિદ્ધાર્થનું પાત્ર નાના પ્રકારનાં અન્નથી ભરાઈ ગયું. એ પાત્રને ઉપરણાથી ઢાંકી રાજમહેલ આગળ થઈ સિદ્ધાર્થ પાંડવ પર્વત ભણી વળ્યો.

મગ્ધ દેશનો રાજા બિંબિસાર મહેલની અગાસીએ બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થને રસ્તા પરથી જતો જોઈ તેણે નોકરોને કહ્યું, “આ વિલક્ષણ પુરુષ કોણ છે? એના શરીરની કાન્તિ જોતાં એ ઉચ્ચ

કુળમાં જન્મ્યો હોવો જોઈએ એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પણ એનો બિશ્લુવેશ જોઈને મનને શંકા થાય છે. તમે એની પાછળ પાછળ જઈને તે ક્યાં જાય છે ને શું કરે છે એની તપાસ કરો. એની બધી પ્રવૃત્તિ જાણવાને હું બહુ જ ઉત્સુક થયો છું.”

રાજની આજ્ઞા સાંભળતાંની સાથે રાજદૂતો તામડતોળ સિદ્ધાર્થની પાછળ જવા નીકળ્યા.

પાંડવ પર્વત પર આવી સિદ્ધાર્થ એક ટેકરીની છાયા નીચે પથ્થર પર બેઠો અને બિદ્યાપાત્ર નીચે મૂકી એમાંના નાનાવિધ અન્ન તરફ તેણે નજર નાખી. ઢેઝ અને ચમારથી માંડીને તે ઢેઝ બ્રાહ્મણ સુધીની અઢારે વર્ણના માણસોએ આપેલું અન્ન એ પાત્રમાં હતું. એ જોઈ સિદ્ધાર્થને ઉકાંટા આવવા લાગ્યા, પેટનાં આંતરડાં મોં વાટે બહાર નીકળે છે કે શું એમ તેને થઈ ગયું એટલે તેણે મનમાં કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ, તને કોઈએ જોરજુલમથી પ્રવ્રજ્યા લેવાની ફરજ પાડી નથી રાજ-પ્રુશીથી તેં આ વેશ સ્વીકાર્યો છે. રાજસપત્તિનો તેં દસતે મોઢે ત્યાગ કર્યો છે; છતાં આ ક્ષાતક સંસ્કારોને તું હજી પણ વળગી રહ્યો છે. માણસ માણસના ભેદભાવથી તારું હૃદય કંકળી બિડતું હતું. પણ અત્યારે હીનજાતિનું અન્ન ખાવાનો પ્રસંગ આવતાવેત તારા મનમાં એ લોકોને વિષે અનુકંપા ન રહેતાં કંટાળો બિપજ્યો સિદ્ધાર્થ, આવી બેલછા છોડી દે. સુગંધી ચોખાના ભાતમાં અને હીન લોકોએ આપેલા આ અન્નમાં તને ભેદભાવ ન જોઈએ. એ સ્થિતિ આવશે તો જ તારી પ્રવ્રજ્યા સફળ થવાની છે.”

આ પ્રમાણે પોતાના મનને બોધ દઈને સિદ્ધાર્થે ભારે સંયમથી બિદ્યાનું અન્ન ખાવાની શરૂઆત કરી. એટલામાં બિંબિસાર રાજાએ મોકલેલા ચાર દૂત સિદ્ધાર્થ બેઠો હતો ત્યાં આવ્યા. એમાંથી એક જણ તામડતોળ રાજાને ખબર આપવાને પાછો દોડી પહોંચ્યો અને બિંબિસારને કહ્યું, “મહારાજ, આપે જે સત્યુરુષની જાણ કાઢવા સારુ અમને મોકલ્યા હતા તે પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં આવેલી એક ટેકરીની છાયામાં બેઠો છે. સિંહ સમી તેની મુદ્રા જોઈને કોઈ પણ માણસના મનમાં એને વિષે આદરજીવ્હિ બિપજ્યા વિના રહે એમ નથી.”

દૂતના આ શબ્દો સાંભળી મિંમિસારે પોતાનો રથ જોડાવ્યો અને તાબડોતોમ પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં જઈ ન્યાં સિદ્ધાર્થ બેઠો હતો તે ઠેકાણે પગે ચાલતો ગયો.

સિદ્ધાર્થે ભોજન હમણાં જ પૂરું કર્યું હતું. શિક્ષાપાત્ર ધોઈને એક બાબુએ તડકામાં પલાંઈ વાળીને તે પોતાના આસન પર શાન્તપણે બેઠો હતો. મિંમિસાર તેની પાસે જ એક બાબુએ બેઠો અને બોલ્યો “ તારા શરીરની કાન્તિ પરથી તું ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મેલો હોવા જોઈએ એમ જણાય છે. પણ આટલી તરુણ વયમાં રાજ્યશ્રીને ત્યાગ તારે શા માટે કરવો પડ્યો એનું અનુમાન હું કરી શકતો નથી. તું ક્યા કુળમાં જન્મેલો છે અને અહીં કેમ આવ્યો છે એ જાણવાની ઇચ્છાથી હું અહીં આવ્યો છું. તું ગમે તે જાતનો હોય તોપણ તને મારી પાસે રાખી મોટી પાયરીએ ચડાવવાનો મેં વિચાર કર્યો છે. તું મારા સૈન્યમાં ભારે સેવા કરીશ એમાં મને શંકા નથી.”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “ મહારાજ, હિમાલયની તળેટીમાં શાક્યોનું જે સુસમૃદ્ધ રાજ્ય છે તેની કીર્તિ તો આપના સાંભળવામાં આવી જ હશે. ત્યાંના રાજાનો હું પુત્ર છું. સંપત્તિ મેળવવાની આશાએ મેં ગૃહત્યાગ કર્યો નથી, કારણ કે કંટાળો આવતાં સુધી મેં મારે ઘેર સંપત્તિનો ઉપભોગ કર્યો છે. ગૃહત્યાગમાં મારો બીજો કશો ઉદ્દેશ નથી; કેવળ દુઃખોપશમનો માર્ગ શોધી કાઢવાને માટે અહીં સુધી આવવાનો શ્રમ મેં વેઠ્યો છે. એને માટે હજી પણ પુષ્કળ ક્લેશ સહેવાને હું તૈયાર છું. જગતમાંથી સઘળી સંપત્તિ મળે તોપણ મારા મનનું સમાધાન થવાનું નથી. માનવજાતિના દુઃખનો અન્ત ક્યાં આવે છે અને એ સ્થાન પ્રતિ જવાનો માર્ગ કયો, એ મને સમજાય નહિ તો મારું જીવતર ધૂળ છે ! માટે આપ મને આપના રાજ્યમાં રહેવાનો આગ્રહ ન કરશો.”

મિંમિસારે સિદ્ધાર્થનો નિશ્ચય જોઈ તેનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન છોડી દીધો અને કહ્યું, “ હે રાજકુમાર ! તારા નિશ્ચયની આડે આવવાની મારી ઇચ્છા નથી ! પણ જો તને જગદુદ્ધારનો માર્ગ જડે તો સૌથી પહેલાં તારે મારું વિહારદાન* સ્વીકારવું પડશે ”

* વિહાર એટલે શિક્ષાને રહેવા માટે બાંધેલો આશ્રમ.

સિદ્ધાર્થે એ વાત કથૂલ રાખી અને ત્યાંથી તે આઞાર કાલામ ઋષિના આશ્રમે ગયો.

આઞાર કાલામ એ મોટો નામાંકિત તપસ્વી હતો અને રાજગૃહ પાસે એક આશ્રમમાં રહેતો હતો. યોગશાસ્ત્રમાં તે પારંગત છે એવી તેની ભારે ખ્યાતિ હતી. આ શાસ્ત્રનાં તત્ત્વો સમજી લેવાને તેની પાસે દૂરદૂરના પ્રતિભાંથી સંખ્યાબંધ ભાવિક લોક આવતા અને તેમાંના કેટલાક તેના શિષ્ય બની યોગાભ્યાસ કરવા માટે ત્યાં જ રહી જતા.

સિદ્ધાર્થે કાલામના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો તે વેળા મોટું ભાવિક મંડળ ત્યાં જમ્યું હતું. હું કાલામના દર્શને આવ્યો છું એમ કહ્યું એટલે કેટલાક તપસ્વીઓ તેને કાલામ ઋષિની કુટીરમાં લઈ ગયા. કાલામ એક ફર્માસન ઉપર બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થ તેને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ મૂકેલા આસન પર બેઠો અને કાલામને પોતાનો પૂર્વ-વૃત્તાન્ત નિવેદન કરી બોલ્યો, “કાલામ, આપનો શિષ્ય બની મોક્ષ-માર્ગની પ્રાપ્તિ કરી લેવાની ઇચ્છાથી હું આપની પાસે આવ્યો છું.”

કાલામ ઋષિના અનેક શિષ્યો હતા, છતાં તેમાં આટલા મોટા રાજકુળમાં જન્મેલો એવો એક પણ શિષ્ય નહોતો. તેથી, સિદ્ધાર્થ મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાને અહીં મુદ્દી આવ્યો, એ વિચારથી એના મનને આનંદ થયો હોય તો તેમાં બહુ નવાઈ જેવું નથી. તેણે સિદ્ધાર્થને કહ્યું, “મારા પન્થમાં બળીને ઘણા લોકોનું સમાધાન થયું છે. તું હિન્દુ કુળમાં જન્મ્યો હોવાથી નાનપણમાં જ સર્વ પ્રકારનું શિક્ષણ તને મળ્યું હોવું જોઈએ. તેથી તું મારો મત અંગીકાર કરીશ તો એનું રહસ્ય તને જણાતા વાર લાગતી નથી.”

કાલામ ઋષિના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં પારંગત થઈ ગયો. કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ કરી ચર્ચા કરવાની તેની તૈયારી હતી. પણ એ સવળી પોપટપંચી હતી કાલામના બીજા કેટલાક શિષ્યો સિદ્ધાર્થની પેઠે પોપટપંચીમાં પ્રવીણતા મેળવી પોતે મોટા તત્ત્વવેત્તા છે એમ સમજતા હતા. પણ આ પોપટપંચીથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન ન થયું. તેણે વિચાર કર્યો, “માત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક સર્વ સિદ્ધાંતનો મુખપાઠ કરી જવાથી મારા શુરુને ધર્મરહસ્યનો

સાક્ષાત્કાર નહિ થયો હોય; અને સાક્ષાત્કાર વગર તો તેઓ સધળા લોકોને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ ન જ કરે. તેથી મારે આ પોપટ-પંચીથી સંતોષ ન માનતાં કાલામ ઋષિના ધર્મરહસ્યનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવો જોઈએ.”

આવો વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ પાસે ગયો અને બોલ્યો, “ભો આચાર્ય, આપે શીખવેલા સર્વ સિદ્ધાન્ત મને મોઢે થઈ ગયા છે. કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત વિષે વાદવિવાદ કરવાને હું તૈયાર છું. છતાં આપના ધર્મરહસ્યનો મને સાક્ષાત્કાર થયો નથી. તેથી આપના ધર્મનું સારભૂત એવું અંગ કયું અને એના સાક્ષાત્કારનો માર્ગ કયો એ કૃપા કરીને મને કહો.”

કાલામે જવાબ દીધો, “સિદ્ધાર્થ, મારા આખા ધર્મમાં મેં જે સમાધિની સાત પાયરીઓ કહી છે તે શ્રેષ્ઠ છે. એમની જો પ્રાપ્તિ થાય તો તને તે જ ક્ષણે મારા ધર્મરહસ્યનું જ્ઞાન થશે.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “આ સમાધિની સાત પાયરીઓ મને મોઢે તો આવડે છે, છતાં એમનું મથાર્થ જ્ઞાન મને થયું નથી. આપ મારા પર દયા કરી ફરી એક વાર એમનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવો.”

કાલામે સમાધિની પાયરીઓ સમજાવવા માંડી “સિદ્ધાર્થ, પહેલી ચાર પાયરીઓને હું ધ્યાન કહું છું પહેલા ધ્યાનમાં વિતર્ક, વિચાર, પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ પાંચ મનોવૃત્તિઓ રહે છે અને બાકીની બધી મનોવૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. વિતર્ક એટલે ઇન્દ્રિયગોચર વિષયોમાં ચિત્તનો પ્રથમ પ્રવેશ. વિચાર ધ્યાનવિષયનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરે છે. વિતર્ક કરતાં વિચાર વધારે શાન્ત હોય છે. પ્રીતિ એ ધ્યાનમાં યોગીને પ્રાપ્ત થતો આનન્દ છે. સુખ પ્રીતિ કરતાં પણ વધારે શાન્ત સ્વભાવનું હોય છે. પ્રીતિની લહેરો શમે છે ત્યારે યોગીને સમાધિસુખ શું છે એની સમજણ પડે છે. એકાગ્રતા એટલે ધ્યાનવિષયમાં તટ્લીનતા. એકાગ્રતા વિના મનુષ્યને ક્ષણિક સમાધિ સુધ્ધાં સાધ્ય થાય એમ નથી. ખીજા ધ્યાનમાં વિતર્ક અને વિચાર એ બે મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ થઈને પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ ત્રણ જ

મનોવૃત્તિઓ આક્રી રહે છે. ત્રીજા ધ્યાનમાં પ્રીતિ પણ નીકળી જાય છે. અહીં યોગી મુખ અને એકાગ્રતાનો જ અનુભવ લે છે. ચોથા ધ્યાનમાં એકલી એકાગ્રતા જ આક્રી રહે છે. અને એને ઉપેક્ષાનો ટેકા હોવાથી તે અત્યંત પરિશુદ્ધ હોય છે. આ ચાર ધ્યાન સાધ્ય થયા પછી યોગીએ અનન્ત આકાશનું ધ્યાન ધરવું. આકાશનું ધ્યાન ધર્યે જે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને આપણે આકાશાનન્ત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થયા પછી યોગીએ વિજ્ઞાનનું ધ્યાન ધરવું. વિજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ આકાશની પણ પેલી પાર છે. તેથી યોગી આકાશની પાયરી છોડી આ પાયરી પર જાય એટલે સકળ વિશ્વ તેને જ્ઞાનમય દીસે છે; વિજ્ઞાન સિવાય બીજી કશી વસ્તુ તેને દેખાતી નથી. આ સમાધિને આપણે વિજ્ઞાનાનન્ત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. એની પેલી પારની અને છેવટની પાયરી યોગીએ અભાવનું ધ્યાન ધરવું એ છે.

“આ જગતમાં કશી વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી, આપું જગત અભાવરૂપ છે, એમ ધ્યાન કરાથી આ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સમાધિ અભાવરૂપ હોવાથી આપણે એને આકિંચન્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ, અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ મનની શક્તિઓ છે. તેમને મેં માનસિક ઇદ્રિયો એવું નામ આપ્યું છે. યોગીઓએ આ ઇદ્રિયોને વિષમ ચર્મ જવા ન દેતાં તેમનું સામ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞાનું, તથા વીર્ય અને સમાધિનું સામ્ય હોવું જોઈએ. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સઘળો કરવો પડે છે. સ્મૃતિ એટલે મનની જાગૃતિ. હું આ પ્રસંગે શું કરું છું, મારું મન ક્વચ્છ છે કે અક્વચ્છ છે, વગેરે વસ્તુ વિષેનો જે વિવેક એનું જ નામ સ્મૃતિ. આ સ્મૃતિનાં જે દ્વાર શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ છે તેમની સમતા સાધવી જોઈએ. સિદ્ધાર્થ, તું જો આ પાંચ ઇન્દ્રિયોની સમતા સાધી અનુક્રમે મેં કહેલી સમાધિની સઘળી પાયરીઓનો અભ્યાસ કરીશ, તો તને છેવટની પાયરીની આકિંચન્યાયતન સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી મારા ધર્મના રહસ્યનો સાક્ષાત્કાર થયો એમ કહી શકાશે.”

સિદ્ધાર્થે શુરુનો ઉપદેશ સાંભળી લઈ એકાન્તમાં ચિન્તન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. તેણે વિચાર કર્યો, “મારા આચાર્યે” શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ સાધવાનું મને કહ્યું એ તો ઠીક જ છે; કેમ કે વ્યવહારમાં પણ એ શક્તિઓનું સામ્ય હોવું બહુ જરૂરનું છે. આપણી શ્રદ્ધા જ ને વધતી જાય અને એની સાથે સાથે પ્રજ્ઞાની વૃદ્ધિ ન થાય તો આપણે ગમે તે વસ્તુ પર વિશ્વાસ રાખવા લાગીએ છીએ. કોઈએ કંઈ કહ્યું એટલે તે આપણને ખરું લાગે છે. એથી ભલડું આપણી પ્રજ્ઞા વધતી જાય અને તેને શ્રદ્ધાનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છંખલ થઈ જાય છે. તેને લીધે આપણે ગર્વથી કુલાર્ધ જઈએ છીએ અને દંભનો ભક્ષ થઈ પડીએ છીએ. પણ પ્રજ્ઞાને જ્યારે શ્રદ્ધાની જોડ મળે છે ત્યારે આ બંને માનસિક શક્તિઓનું સુખકારક પરિણામ નીપજે છે તે જ પ્રમાણે વીર્ય (ઉત્સાહ) વધતું જાય અને એને સમાધિનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છંખલ થઈ જાય છે. અતિશય ઉત્સાહને લીધે મનુષ્યને પોતે શું કરે છે એનું પણ ભાન રહેતું નથી. છતાં એકલી સમાધિ પણ નુકસાનકર્તા છે. સમાધિની શક્તિ વધતી જાય તો તો માણસ આળસુ બને, અને એ કશું લોકોપયોગી કૃત્ય કરી શકે નહિ. પરંતુ વીર્ય અને સમાધિ એ બે શક્તિની સમતા પ્રાપ્ત કરાય તો પરિણામ સુન્દર આવે. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સર્વત્ર કરવો ઘટે એ મારા શુરુનું કહેવું બરાબર છે. રાજાનો મુખ્ય પ્રધાન જેમ બીજા પ્રધાનોના કામની તપાસ રાખે છે, તે પ્રમાણે સ્મૃતિએ શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ, એમના કાર્ય પર દેખરેખ રાખવી જોઈએ. હવે મારા શુરુ જ એ પાંચ શક્તિની સમતા સાધી શક્યા અને બીજાથી તેમ થઈ શકે નહિ એમ નથી. મારામાં પણ પાંચ શક્તિઓ છે અને હું પણ એ પાંચની સમતા સાધવાને સમર્થ છું.”

સતત પરિશ્રમ કરીને અને ઉપર ગણ્યવેલી પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધાર્થે થોડા જ વખતમાં આકિંચન્ય સમાધિ સાધ્ય કરી, અને કાલામની પાસે જઈ તેમને કહ્યું, “ભો આચાર્ય, આપે સમાધિની જે સાત પામરીઓ કહી તેનો ક્રમશઃ

અભ્યાસ કરીને છેવટની પાયરી મેં સાધ્ય કરી છે; હવે આગળ મારે શું કરવું તે મને કહો.”

કાલામે જવાબ દીધો, “હવે આગળ તારે કશું કરવાનું રહ્યું નહિ. મારા ધર્મરહસ્યનો જેવો મને સાક્ષાત્કાર થયો છે તેવો જ તને પણ થયો છે. હવે તું મારા જેવો જ આ ધર્મપન્થનો મુખ્ય આગેવાન થઈ શિષ્યશાખા વધારવાનો પ્રયત્ન કર.”

કાલામ ગુરુ અને સિદ્ધાર્થ શિષ્ય હોવા છતાં કાલામે સિદ્ધાર્થનું ગૌરવ કર્યું. સિદ્ધાર્થે જ્યારે આકિંચન્યાયતન સમાધિ સાધ્ય કરી ત્યારે કાલામે મોકળે મને સિદ્ધાર્થ પોતાના જેટલી જ યોગ્યતાએ ચડ્યા છે એ વાત કબૂલ કરી પણ કાલામે દીધેલા માનથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તે મનમાં બોલ્યો, “આકિંચન્યાયતન સમાધિથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ તો અવાની નથી. આ સમાધિથી દુર્વાસનાનું કેટલોક વખત સુધી દમન કરી શકાયે, પણ એનો સમૂળો હિચ્છેદ થવાનો નથી. મારા આચાર્યે ઉપદેશેલા આ માર્ગથી નિર્વાણનો માર્ગ કિન્ન હોવો જોઈએ.”

આમ વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ ઋષિનો આશ્રમ છોડી નીકળ્યો અને ઉદ્ધક રામપુત્ર નામના બીજા એક પ્રખ્યાત તપસ્વી ઋષિને આશ્રમે ગયો.

ઉદ્ધક ઋષિએ સિદ્ધાર્થની સારી પેઠે આગતાસ્વાગતા કરી. સિદ્ધાર્થે પોતાનો વૃત્તાન્ત કહ્યો ત્યારે આ રાજપુત્રે આટલા અલ્પ સમયમાં જ સાત પાયરીઓ વટાવી દીધી એ જાણીને ઋષિ ચકિત્ થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું, “હે રાજપુત્ર, મારી શિષ્યશાખામાં અનેક તપોવૃદ્ધ શ્રમણ છે; પણ આટલા થોડા વખતમાં સમાધિની સાત પાયરીઓ ચડેલો શિષ્ય મને એક પણ મળ્યો નથી. તું હિચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોવાથી તારી આગલી ઉંમર સુખચેતનમાં ગઈ છે, તેમ છતાં, અમને તપસ્વીઓને જે વસ્તુઓ ભારે કષ્ટથી સાધ્ય થાય છે, તે તે વગર મહેનતે સાધ્ય કરી એ વાતની જેટલી કદર કરીએ એટલી બોધી છે. તારા પ્રસાદિક ગુણોથી અને તપશ્ચર્યાથી તું આશ્રમને શોભા આપીશ એમાં મને શંકા નથી. હવે તને

શિખવાડવાની એવી એક જ સમાધિ આકી રહી છે. કાલામે તને જે સાત પાયરીઓ શિખવાડી તેની આગળ ખીજ એક પાયરી છે. તેને અમે નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિમાં યોગી તત્ત્વીન થાય એટલે તેના મનમાંથી પદાર્થભાવની સંજ્ઞા નષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે. અભાવની સંજ્ઞા પણ તેના મનમાં રહેતી નથી. માટે આ સમાધિને નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ એવું નામ આપ્યું છે. આ સમાધિનો તું અભ્યાસ કરીશ તો તે જ વેળા તને મારા ધર્મનું રહસ્ય જણાશે.”

ઉદ્ધક ઋષિના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલી સિદ્ધાર્થે થોડા જ દિવસમાં નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિનો પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો અને ઉદ્ધક ઋષિ પાસે જઈ કહ્યું, “ભો આચાર્ય, આપે ઉપદેશી છેવટની સમાધિ મને પૂર્ણપણે સાધ્ય થઈ છે. હવે આગળ શું કરવું તે શીખવો.”

ઉદ્ધકે કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ, હવે તને શીખવવાનું કશું રહ્યું નથી. તું મારી પેઠે જ મારી શિષ્યશાખાનો મુખ્ય આચાર્ય થઈને એમને આ મારો ધર્મ શીખવ.”

આ ખીજ ગુરુએ દીધેલા માનથી પણ સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તેણે વિચાર કર્યો, “નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ સર્વ સમાધિમાં શ્રેષ્ઠ છે એમાં શંકા નથી; પણ એને બળે નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. આ સર્વ સમાધિઓથી મારી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ કંઈક વખત સુધી દબાશે; પણ એમનો સમૂળો નાશ નહિ થાય. તેથી હવે અથા ધર્મપન્થમાં પેસી વખત ન અગાડતાં પોતે જ પ્રયત્ન કરીને નિર્વાણનો માર્ગ શોધી કાઢવો જોઈએ.”

પછી ઉદ્ધક ઋષિની રજા લઈ સિદ્ધાર્થ ફરતો ફરતો ગંગાની પાસે ઉરુવેલા કરીને સ્થાન હતું ત્યાં આવ્યો. આ પ્રદેશ અત્યંત રમણીય હતો. નૈરંજરા નદી આ જ પ્રદેશમાં થઈને વહેતી હતી અને થોડે થોડે અન્તરે આ નદીને કાંઠે ગામ વસેલાં હતાં. આ રમ્ય પ્રદેશની વનશ્રી જોઈને બોધિસત્ત્વના હૃદય ઉપર ખૂબ અસર થઈ. તે બોધ્યો, “આવો પ્રદેશ મારા જીવામાં ક્વચિત જ આવ્યો હશે. શી આ વનશ્રી! આ મંદ મંદ વહેતી નદી તો જાણે મને પ્રેરણા જ દઈ

રહી છે. અહીંના લોકોએ આ વન કાપી નાખી આ પ્રદેશ ઉજાડ કર્યો નથી એ તપસ્વીજનનું એક ભાગ્ય સમજવું જોઈએ.”

બોધિસત્ત્વે આ જ પ્રદેશમાં પોતાની તપશ્ચર્યા આગળ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. ખીજા પણ અનેક તપસ્વીઓ મગધ દેશના આ અરણ્ય-ભાગમાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ઉરુવેલકાશ્યપ, ગયાકાશ્યપ અને નદીકાશ્યપ એ ત્રણ ભાઈઓ અહીંના તપસ્વીમંડળમાં મુખ્ય ગણાતા હતા. ખીજા પણ કેટલાક સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસ કરનાર તપસ્વીઓ આ અરણ્યમાં વસતા હતા.

સિદ્ધાર્થે પણ કૌર્ભનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં અહીંયાં સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસની શરૂઆત કરી. સમાધિની આઠ પાયરીઓ તો તે વટાવી ગયો જ હતો. છતાં એથી પણ આગળ ખીજા કર્ષ નવી પાયરીઓ હોય તો જોવી એ ઉદ્દેશથી તેણે કડક યોગાભ્યાસ આદર્યો. શ્વાસોચ્છ્વાસ રોકી કલાકના કલાક સુધી તે મૃતવત્ ધ્યાનસ્થ બેસતો. એને લીધે એના પેટમાં ભયંકર વેદના થતી અને આખું શરીર બળ્યું બળ્યું થઈ રહેતું. છતાં તેનો ઉત્સાહ રતીપૂર મોજો પડ્યો નહિ અને જગૃતિમાં જીણપ આવી નહિ. પહેલાં તો આ તીવ્ર યોગાભ્યાસની સિદ્ધાર્થના ચિત્ત પર નુકસાનકારક અસર થઈ નહિ, છતાં શરીર પર તેની માઠી અસર થયા વિના રહી નહિ. તેનું શરીર છેક દૂબળું થઈ ગયું.

આ પ્રમાણે સિદ્ધાર્થ પોતાનો યોગાભ્યાસ ચલાવતો હતો ત્યાં કૌંડિન્ય, વપ્ર, ભદ્રિય, મહાનામ અને અશ્વજિત્ત એ નામના પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વી તેને આવી મળ્યા. સિદ્ધાર્થનું અને તેમનું નાનપણનું ઝોળખાણ હતું અને સિદ્ધાર્થ આગળ ઉપર યુદ્ધ થનાર છે એ ભવિષ્ય બાળપણમાં જ તેમના સાંભળવામાં આવ્યું હતું. સિદ્ધાર્થે આદરેલો ખડનર યોગાભ્યાસ જોઈ તે થોડા જ વખતમાં યુદ્ધ થશે એવી તેમને આશા જીપજી અને તેથી તેઓ ભારે આસ્થાથી સિદ્ધાર્થની સેવા કરવા લાગ્યા.

ઘણા દિવસ સુધી સિદ્ધાર્થે હઠયોગનો અભ્યાસ કર્યો. શિયાળામાં દિવસે જંગલમાં પેસી ત્યાં ધ્યાન લગાવી બેસવું ને રાત્રે ખુલ્લા મેદાનમાં બેસવું, અને ઉનાળામાં દિવસે મેદાનમાં બેસવું અને રાત્રે ગીચ ઝાડીમાં

પેસી ત્યાં બેસવું, એ રીતે તેણે તપ આરંભ્યું. પણ એને લીધે બીજો કશો લાભ ન થતાં દહાડે દહાડે તેનું શરીર માત્ર ગળના લાગ્યું. છતાં તેણે પોતાનો નિશ્ચય કગરા દીધો નહિ. હઠયોગથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ જોઈ તેણે ધીમે ધીમે આહાર ઓછો કરવાની શરૂઆત કરી. આહાર ઓછાં ચે યોગમાર્ગમાં જલદી સિદ્ધિ મળે છે એમ તે કાળે મનાવું હતું.

સિદ્ધાથે ધીમે ધીમે અન્નનો ત્યાગ કર્યો અને રોજનું ચાર પાંચ પળી મગનું કે કળથીનું પાણી પીને તે દિવસ કાઢવા લાગ્યો. એના દેહની અશક્તિની હવે હદ આવી ગઈ. હાથપગ સળી જેવા થઈ ગયા, ખરડાની કરોડ સાદ દેખાવા લાગી, ભાગેલા ઘરના વાંસની પેડે પાંસળીઓ હચમચી ગઈ, પાણીમાં પડેલાં નક્ષત્રોનાં પ્રતિબિંબ જેમ ઊંડા ગયેલાં દેખાય છે તેમ તેની આંખોની કીકાઓ ઊંડી ઊતરી પડી, કડવું કોણું કાચું કાપીને તડકામાં નાખતાં જેમ કરમાઈ જાય છે તેમ તેની અગાઉની યુદ્ધ અંગકાન્તિ છેક કરમાઈ ગઈ અને તેનાં પેટ અને પીઠ ચોટીને એક થઈ ગયાં.

એક દિવસ સિદ્ધાથના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “આ જે હું અતિ તીવ્ર વેદના ભોગવું છું તેના કરતાં વધારે તીવ્ર વેદના કોઈ તપસ્વીએ નહિ વેડી હોય ! પણ આટલું દુઃખ ભોગવ્યા છતાં મને પરમશાંતિનો માર્ગ જડતો નથી. ત્યારે મારા પ્રયત્નમાં ભૂલ તો નહિ હોય ? મરુમંડળમાં ભૂલો પડેલો વટેમાર્ગ જેમ આડે માર્ગે ચડી જાય છે તેવી જ મારી સ્થિતિ નહિ થઈ હોય એમ કેમ કહેવાય ? નાનપણમાં મારા પિતાની સાથે ખેતરમાં ગયો હતો ત્યાં જાંબુના ઝાડની છાયામાં હું ધ્યાનસ્થ એકો હતો એ મને યાદ છે. તે વેળા હું દેહદંડન કરતો ન હતો તેમ છતાં મને સમાધિસુખ મળેલું. એટલે અત્યારના મારા દેહદંડનથી મને કંઈ ફાયદો થાય એમ લાગતું નથી. નાનપણમાં હું જે સમાધિસુખનો અનુભવ કરતો હતો તે પાપવાસનાની તૃપ્તિ કરવાથી મળેલું સુખ નહોતું કે બીજાની ખૂનરેણી મળેલું સુખ નહોતું. ત્યારે એવું સુખ મારે શા માટે જતું કરવું એ મને સમજતું નથી. આ તપશ્ચર્યાનો વિકટ માર્ગ છોડી હું એ સાદે માર્ગે કાં ન વળું ? પણ

મારું શરીર એટલું દુબળું પડી ગયું છે કે મારાથી કોઈ પણ માર્ગે એક પણ પગલું આગળ વધવાનું બની શકે એવું નથી. માટે પહેલાં તો મારે થોડું થોડું અનાજ ખાવાની ટેવ પાડીને મારી બતી રહેલી શક્તિ પાછી મેળવવી જોઈએ.”

તે દિવસથી આસપાસનાં ગામમાંથી ભિક્ષા લાવીને સિદ્ધાર્થ થોડું થોડું અન્ન ખાવા લાગ્યો. સિદ્ધાર્થને ખાતો જોઈને તેની શુશ્રૂષામાં રહેલા પાંચ તપસ્વીઓને એના પર તિરસ્કાર છૂટ્યો. તે આપસમાં કહેવા લાગ્યા, “આજ સુધી આપણને એવી આશા હતી કે સિદ્ધાર્થ ત્રિવ્રત તપશ્ચર્યાને બળે કરીને યુદ્ધ ચર્ચને આપણુ અજ્ઞાન દૂર કરશે અને આપણને પણ પોતાના ધર્મના ભાગીદાર બનાવશે, પણ આજ આપણી આશા ધૂળમાં મળી ગઈ છે આ દોંગી રાજપુત મુકિતનો ખરો માર્ગ છોડી પેટને પથે વળ્યો છે ! હવે એની પાસેથી બ્રહ્મજ્ઞાનની આશા કરવી એ લીમડાના ઝાડ પરથી મીઠા ફળની આશા કરવા ખરોબર છે !”

આવી રીતે આપસમાં સિદ્ધાર્થને વિષે તિરસ્કારનાં વચન કાઢી એ પાંચ તપસ્વીઓ કાથી ભણી ચાલતા થયા.

પોતાના સાથીઓ પોતાને છોડી ગયા એ વિચારથી સિદ્ધાર્થના મન પર કશી માઠી અસર થવાને બદલે તેણે ભારે ખંતથી ધર્મચિન્તનનું કાર્ય આગળ ચલાવ્યું. કેટલાક દિવસ નિયમિતપણે મિતાહાર કર્યાથી સિદ્ધાર્થના શરીરમાં પહેલાંની શક્તિ આવતી ગઈ અને તે નિરામય સમાધિસુખનો અનુભવ લેવા લાગ્યો.

માર સાથે યુદ્ધ

[નિદાનકથા અને પદ્યાનુસૂત-સુતનિપાત]

ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં સેનાની નામનો એક ઇનામદાર રહેતો હતો. તે જે ગામમાં રહેતો હતો તે ગામનું નામ સેનાનીગ્રામ પડ્યું હતું. એ ઇનામદારને સુળતા નામની એક રૂપવતી કન્યા હતી. મને થોડા વર મળશે ને પહેલો પુત્ર જન્મશે તો દેવતાને દૂધની ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવી ધણી ભાવથી તેની પૂજા કરીશ, એવી સુળતાએ કુમારી અવસ્થામાં પોતાના ગામની પાડોશમાં વનદેવતાની આધારાખી હતી.

સુળતાનો મનોરથ પૂરો થયો હતો. તેને જોયા કુળનો સદ્ગુણી વર મળ્યો હતો અને એના સહવાસમાં કેટલોક કાળ ગાળ્યા પછી તેને એક દેખાવડો અને તેજસ્વી પુત્ર થયો હતો. સુળતાની જેવી પતિ પર અપાર ભક્તિ હતી તેવો જ તેના પતિનો પણ તેના પર નિરતિશય પ્રેમ હતો અને એ પ્રેમ પુત્રલાભથી દ્વિગુણિત થયો હતો.

સુળતા આ આનંદના ઉત્સાહમાં પોતાની દેવતાને ભૂલી ન ગઈ. વૈશાખી પૂર્ણિમાને દિવસે પ્રભાતમાં તેણે દાસીને વનમાં જઈ ત્યાં પેલી દેવતા જે વડના ઝાડ પર રહેતી તેની નીચેની જગા સાફસફ કરી પૂજાની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી અને જાતે દૂધની ઉત્તમ ખીર ખનાવવાના કામમાં પડી.

બોધિસત્ત્વને તપશ્ચર્યાનો આરભ કર્યાને આજ લગભગ છ વર્ષ થયા આવ્યાં હતાં આજ સવારે સુળતાની દેવતા રહેતી હતી તે ઝાડ તળે તે ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો. કેટલાક વખત સુધી પરિમિત અન્ન ગ્રહણ કરવાને લીધે તેના ચહેરા પર પૂર્વની કાંતિ આવી હતી અને તેમાં તપશ્ચર્યાથી આવેલી તેજસ્વિતા ભળવાથી તેની મુખકાંતિ અત્યંત પ્રસન્ન ભાસતી હતી.

સુળતાની દાસીએ આપણા બોધિસત્ત્વની ધ્યાનસ્થ બેઠેલી ગંભીર મૂર્તિ નિહાળી ત્યારે તેને થયું કે સુળતાની પૂજા ગ્રહણ કરવા

સારુ સાક્ષાત્ દેવતા જ આ ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે। તરત જ તે દોડતી સુળતા પાસે ગઈ અને બોલી, “આર્યે! તમારા પર અત્યુદ્ધ કરવા માટે વનદેવતા વડના ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે. દૂધની ખીર અને પૂજનની સામગ્રી લઈ આપણે સત્વર ત્યાં જઈએ અને દેવતાની પૂજા કરીએ.”

સુળતાએ દાસીને પૂજનની સઘળી સામગ્રી આપી. એક સોનાના થાળમાં દૂધની ખીર મૂકી અને બીજા સોનાના થાળથી તેને દાકરી થાળ પોતે માથા પર લીધો. અને જણીઓ પેલા વડના ઝાડ પાસે આવી ત્યાં દૂરથી જ બોધિસત્ત્વની ગંભીર મુખમુદ્રા જોઈ છક થઈ ગઈ. એ વનદેવતા છે એવી દાસીની તો પહેલેથી જ ખાતરી થઈ ગઈ હતી. પણ હવે સુળતાનો પણ સંશય જીડી ગયો. તેણે દેહ બોધિસત્ત્વની પાસે પેસો ખીર ભરેલો થાળ મૂક્યો અને તેની પ્રદક્ષિણા કરી અને પ્રણામ કરી પોતે બાલુએ ઊભા રહી. પેસી બોળી દાસી તો બોધિસત્ત્વ આગળ આજોટવા જ લાગી. તે મોટા અવાજથી વનદેવતાની સ્તુતિ કરવા લાગી. તેણે મન્યાવેલી આ ગરબડને લીધે બોધિસત્ત્વના ધ્યાન-સુખમાં અંતરાય આવ્યો. તેથી તેણે આંખો ઉઘાડી અને તે અને તરફ જોયું.

તે વખતે, આ દેવતા ન હોય, પરંતુ કેઈક મહાન તપસ્વી છે એમ સુળતાને લાગ્યું. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું: “હે સત્પુરુષ! અમે વનદેવતાની પૂજા કરવા માટે અહીં આવ્યાં હતાં; અને આપ જ વનદેવતા હશે! એવી માન્યતાથી આ દુઝ્ઘાન આપને અર્પણ કર્યું છે. આપ એનો સ્વીકાર કરશે! એવી મારી વિનંતી છે. જો આપના જેવા સાધુપુરુષ આ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરશે, તો મારી દેવતા મારા પર અન્યતં પ્રસન્ન થશે એમાં સંશય નથી।”

બોધિસત્ત્વે હાથમાં જળ લઈ તે અન્નનો સ્વીકાર કર્યો; અને મિતબોજન કરી, સુળતાને આશીર્વાદ આપી, નદીને કાંઠે સંધ્યાકાળ સુધી ફર્યા અને પછી એક પીપળાના ઝાડ પાસે આવ્યા. ત્યાં સોત્રિય નામના એક ઘાસના ભારાવાળાએ તેમને ઘાસના આહવાચકા આપ્યા.

તે ઘાસ લઈને તેઓ પેલા ઝાડ નીચે આવ્યા, અને ત્યાં ઝાડની પૂર્વ બાજુએ તે ઘાસનું આસન બનાવી તે ઉપર ધ્યાનસ્થ બેઠા.

સિદ્ધાર્થ રાજકુમાર શુદ્ધ થવાની તૈયારીમાં છે એ જોઈને મારને અતિશય સંતાપ થયો. તે પોતાના મનમાં બગડવા લાગ્યો : “આજ પર્વત કોઈ પણ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણે મારો અનાદર કર્યો નથી; પણ આ તરુણ રાજકુમાર દૃઢનિશ્ચયી લાગે છે. તેણે મારું અપમાન કરી મારા પંજમાંથી છૂટી સ્વતંત્ર થવા માટે મહાન પ્રયાસ આરંભ્યો છે. આ જ વખતે જો હું તેને કાળૂમાં નહિ લઈં તો તે હમેશને માટે મારા હાથમાંથી છટકી જશે અને મારા વિરુદ્ધ જંડ ઉઠાવવા માટે લોકોને ઉત્કેરશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી મારે તરત જ પોતાની સર્વ સેના સજ્જ કરી, અને સિદ્ધાર્થને ચારે બાજુથી ઘેરી લઈ તેના ઉપર એકદમ તૂટી પડવા માટે પોતાના સૈનિકોને આજ્ઞા કરી.

સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં શુદ્ધ થશે એવી આશાથી બ્રહ્માદિ દેવગણ છત્રચામરો, પુષ્પમાળા ઇત્યાદિ સાહિત્યો લઈને શુદ્ધપૂજા કરવા માટે બોધિવૃક્ષ નીચે એકઠા થયા હતા. પરંતુ ચારે બાજુથી પવનવેગે દોડતી આવતી મારસેનાને જોઈ તેઓ કાયર બન્યા; અને થોડી વારમાં એક પણ દેવ ત્યાં ઊભો રહી શક્યો નહિ. દેવરાજ શક પોતાનો વિજયશંખ લઈને પૃથ્વીની અંદર જઈ છુપાઈ બેઠો, બ્રહ્માદેવે શુદ્ધપૂજા માટે જે શ્વેત છત્ર આપ્યાં હતાં તે સુમેરુ પર્વતની તળેટીમાં નાખીને પોતે બ્રહ્મલોકમાં નાસી જઈ સ્વસ્થ બેઠા. બાહીના દેવો પણ માળા વગેરે પૂજાસામગ્રી આમતેમ ફેંકી દઈ દશે દિશામાં નાસી ગયા! તાત્પર્ય એ કે, આપત્તિમાં કોઈ જ કામ આવતું નથી, એ કહેવત પ્રમાણે સિદ્ધાર્થના રક્ષણ માટે તેના પુણ્ય સિવાય બીજું કોઈ તેની પાસે રહ્યું નહિ.

મારે પોતાના સૈન્યને આગળ મોકલ્યું અને પોતે તેની પાછળ જ ગિરિમેખળ નામના હાથી પર બેસી નીકળ્યો. મારની સેનાએ સિદ્ધાર્થનો પરાજય કરવા માટે ભયંકર પ્રયત્ન આરંભ્યો હતો. તેણે

બોધિસત્ત્વ ઉપર એકસરખો શસ્ત્રાસ્ત્રોનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. પણ એ સર્વ શસ્ત્રાસ્ત્રો ફૂલ બની જઈ બોધિસત્ત્વના પગ આગળ પડતાં !

જ્યારે મારને લાગ્યું કે પોતાની સેનાનો વિજય થવો મુશ્કેલ છે, ત્યારે તેણે પોતાની શક્તિ વડે એક ભયંકર તોફાન ઉઠાવ્યું. આસપાસનાં વૃક્ષો ફડાફડ બિખરી પડવા લાગ્યાં, આકાશ ધૂળના ગોટાથી ભરાઈ ગયું, પશુપક્ષીઓ એકસરખા બરાડા પાડવા લાગ્યાં; પરંતુ બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં તલમાત્રનો વિશ્લેષ પડ્યો નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે વૃક્ષ નીચે તે બેઠા હતા તે વૃક્ષનું એક પાન સુધ્ધાં હાલ્યું નહિ.

આ જોઈને માર અતિશય બિડળી ઉઠ્યો. તેણે ભયંકર વર્ષા શરૂ કરી. જ્યાં ત્યાં પાણીનાં પૂર દેખાવા લાગ્યાં. પણ બોધિસત્ત્વનું આસન કોરું જ રહ્યું, તથા તેમના અંગને પાણીનું એક ફોટું સુધ્ધાં અડક્યું નહિ. આથી તેમની સમાધિમાં કોઈ પણ જાતનો અંતરાય આવ્યો નહિ.

ત્યાર પછી મારે પાપાણ્ણવૃષ્ટિ, અંગારવૃષ્ટિ, તપેલી રાખની વૃષ્ટિ, તપેલી રેતીની વૃષ્ટિ અને તપેલા કાદવની વૃષ્ટિ, એમ અનુક્રમે જુદી જુદી છ વૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. પરંતુ તેનાથી સુધ્ધાં બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં અંતરાય આવ્યો નહિ.

તે જોઈ માર અત્યંત ખિન્ન થયો. તથાપિ પ્રયત્ન ન છોડતાં છેવટે તેણે ભયંકર અધકાર ઉત્પન્ન કર્યો. તે દિવસે વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી. જ્યાં ત્યાં શુભ્ર ચાંદની છવાઈ ગઈ હતી; પરંતુ બોધિવૃક્ષની આસપાસ મારે એટલું ધીર અધારું પ્રસાર્યું કે મારનો ગિરિભેખળ હાથી કે આસપાસના પર્વતનાં શિખરો ધ્રુવડને પણ દેખાય નહિ એવું બન્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વના જ્ઞાનરવિ આગળ આ મારનિર્મિત અધકારનું કોઈ જ ચાલ્યું નહિ. તેની સમાધિમાં જરાયે વિઘ્ન નડ્યું નહિ.

આજ સુધી આ દુષ્ટ મારને પરાભવ કેવો હોય છે તેની જરૂરે ખબર ન હતી. પોતાના અંગત પ્રભાવને ઉપયોગમાં લેવાનો પ્રસંગ તેને કદી જ આવ્યો ન હતો. એકાદ અમણ કે બાહ્ય તેનું અતિક્રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો તો તરત જ તે પોતાની ફાજની એકાદ નાનીશી

દુકડી મોકલી તેને ત્યાં ને ત્યાં જ માત કરી નાખતો. સિદ્ધાર્થ એકાદ સાધારણ તપસ્વી નથી એમ જાણીને જ મારે પોતાના સકળ સૈન્યને તેના પર એકસાથે તૂટી પડવાની આજ્ઞા કરી હતી પરંતુ પોતાની ફેજનો બોધિસત્ત્વ તરફથી સંપૂર્ણ પરાભવ થશે એ તેના ધ્યાનમાં દે મનમાંથી આવ્યું ન હતું. હવે તો તેણે લગભગ પોતાની સર્વ શક્તિ ખરચી નાખી, પણ બોધિસત્ત્વે કોઈ પણ રીતે તેને દાદ આપી નહિ. આથી મારને આ પ્રસંગે કેટલું દુઃખ થયું હશે તેની કલ્પના જ કરવી જોઈએ !

હવે પોતાનું કાળું મોઢું લઈ પાછું ફરવું, કે પોતાના હાથી પરથી નીચે ઊતરી સિદ્ધાર્થ પર તૂટી પડવું, આ બેમાંથી એક જ માર્ગ મારને માટે ખુલ્લો રહ્યો હતો; પરંતુ પોતાના પરાભવની ખબર લઈ પાછા ફરવાનું ન ગમવાથી તેણે બોધિસત્ત્વ પર જતો જ હલ્લો કરવાનું સાહસ ઇજ ગણ્યું. તે હાથી પરથી નીચે ઊતર્યો અને બોધિસત્ત્વ પાસે આવી બોલ્યો : “સિદ્ધાર્થ ! અહીંથી મૂંગા મૂંગા ચાલ્યો જ. નહિ તો હું ક્ષણાર્ધમાં મારા સૈન્ય પાસે તારો નાશ કરાવી નાખીશ.”

બોધિસત્ત્વે ઉત્તર આપ્યો : “હે માર, તારા સૈન્યને હું સારી રીતે જાણખું છું નાના પ્રકારની વિકાસસામગ્રી એ તારા સૈન્યની પહેલી દુકડી છે. તેની પાછળ જ અસંતોષ, ભૂખ, તરસ, તૃષ્ણા, આળસ, કુશંકા, ગર્વ, કીર્તિની આશા, આત્મસ્તુતિ અને પરનિર્વા એ સર્વ તારી દુકડીઓ ચાલી આવે છે. સાધારણ તપસ્વીથી આમાંની એકાદ દુકડીનો પરાભવ ન થાય એ સંભવિત છે, પરંતુ હું તારી આ સર્વ સેનાની કાંઈ જ પરવા કરતો નથી. કાચી માટીનું વાસણ જેમ પથ્થર વડે સહજ ફેાડી શકાય છે, તેમ મારી પ્રજ્ઞાના જળથી તારી સેનાનો હું પરાભવ કરી શકીશ.”

માર બોલ્યો : “એ બધું જવા દે. પણ તું જે આસન પર બેઠો છે, તે આસન માટું છે. તેના પર બેસવાનો તને અધિકાર નથી; માટે હું કહું છું કે તું અહીંથી ઊડી ટુરતોટુરત ચાલતો થા !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો : “માર ! આ આસન તાટું છે એનો તારી પાસે શો પુરાવો છે ?”

સિદ્ધાર્થનો આ પ્રશ્ન સાંભળી મારસેનામાંથી ધણા યોદ્ધા આગળ આવી “આ આસન મારનું છે, અમે એના સાક્ષી છીએ”, “આ આસન મારનું છે, અમે એના સાક્ષી છીએ” એમ બોલી ઊઠ્યા. ત્યારે મારે બોધિસત્ત્વને કહ્યું : “જો આ મારો પુરાવો. આ સર્વ લોકો એ આસન મારુ છે એની સાક્ષી પૂરે છે. હવે એ આસન તારું છે એનો પુરાવો રખૂ કર; નહિ તો મૂંગો મૂંગો અહીંથી ચાલી નીકળ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો : “હે માર ! મેં અનેક જન્મોમાં દાન-પારમિતાનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે, માટે આ આસન પર બેસવાનો અધિકાર મને પ્રાપ્ત થયો છે.”

માર બોલ્યો : “તેં દાનપારમિતા પરિપૂર્ણ કરી છે એનો કોઈ સાક્ષી છે ખરો ?”

બોધિસત્ત્વ પોતાનો જમણો હાથ પૃથ્વી ભણી નમાવી બોલ્યો : “હે માર ! મારા પુણ્યકર્મોનો કોઈ જીવંત સાક્ષી અહીં મળવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ સર્વને ધારણ કરનાર આ સર્વવ્યાપી વસુધરા મારા પુણ્ય-કર્મની સાક્ષી પૂરશે.”

બોધિસત્ત્વે આ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે તરત જ એક ભયંકર ગર્જના સાથે પૃથ્વી ફાટી, તેના ઉદરમાંથી એક મુંદર દેવી ત્યાં પ્રગટ થઈ અને બોલી : “માર ! સિદ્ધાર્થકુમારે પૂર્વજન્મોમાં અનેક પ્રસંગે મહાદાન દીધેલાં છે; હું તેની સાક્ષી છું એણે યાચકોના હાથ ઉપર રેડેલાં પાણીથી જીજ્ઞેક્ષા મારા આ કેશ હજી સુકાયા નથી.”

આ પ્રમાણે બોલી પૃથ્વીદેવીએ પોતાના વાળ નિચોવી પાણી કાઢ્યું; તેનો એટલો મોટો પ્રવાહ થયો કે તેમાં માર, તેની સેના અને તેના ગિરિમેખળા હાથી સુધ્ધાં ક્યાં ને ક્યાં તણાઈ ગયાં !

આ પ્રમાણે મારસેનાની દુર્દશા થયા પછી બ્રહ્માદિ દેવલોક બોધિવૃક્ષને વીંટળાઈ વળ્યા અને સિદ્ધાર્થ પર દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ કરી તેનો જયજયકાર કરવા લાગ્યા. ત્યારે સિદ્ધાર્થ પોતાના મનમાં બોલવા લાગ્યો :

મનેકજાતિસસાર સઘાવિસ્સ અનબ્બિસં

ગહકારક ગવેસન્તો દુક્કા જાતિ પુનપ્પુત્ત ।

ગહકારક દિઠ્ઠોઽસિ પુન ગેહ ન કાહસિ
સન્ના તે ફાસુકા મગ્ગા ગહકૂટ વસિચ્છિત
વસિચ્છારગત ચિત્ત તણ્હાન સ્વયમજ્જગા । *

૫

બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ

[મહાવગ્ગ]

સિદ્ધાર્થનો જન્મજન્મકાર બોલી અને દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ વડે તેની પૂજા કરીને બ્રહ્માદિક દેવગણ પોતપોતાને સ્થાને ગયો. પછી સિદ્ધાર્થ ધ્યાનસ્થ બેઠો, અને રાત્રિનો પહેલો પ્રહર પૂર્ણ થતાં પહેલાં તેણે દુઃખની કારણપરંપરાની શોધ કરી.

અવિદ્યાથી સંસ્કાર થાય છે, સંસ્કારોથી વિજ્ઞાન થાય છે, વિજ્ઞાનથી નામરૂપ, નામરૂપથી ષડાયતન (પચ્ચેન્દ્રિયો અને મન), ષડાયતનથી સ્પર્શ, સ્પર્શથી સુખદુઃખાદિક વેદના, વેદનાથી તૃષ્ણા, તૃષ્ણાથી ઉપાદાન, ઉપાદાનથી ભવ, ભવથી જન્મ અને જન્મથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભાગ્ય તથા ઉપાયાસ ઉદ્ભવે છે. આ પ્રમાણે આ લોકના દુઃખનો ઉદ્ભવ થાય છે. પણ અવિદ્યાનો પૂર્ણ વૈરાગ્યથી નિરોધ કરતાં સંસ્કારનો નિરોધ થાય છે; સંસ્કારના નિરોધથી વિજ્ઞાનનો, વિજ્ઞાનના નિરોધથી નામરૂપનો, નામરૂપના નિરોધથી ષડાયતનનો, ષડાયતનના નિરોધથી સ્પર્શનો, સ્પર્શના નિરોધથી વેદનાનો, વેદનાના નિરોધથી તૃષ્ણાનો, તૃષ્ણાના નિરોધથી ઉપાદાનનો, ઉપાદાનના નિરોધથી ભવનો, ભવના નિરોધથી જન્મનો, જન્મના નિરોધથી

* અનેક જન્મજન્માન્તરોવાળા આ સસારમાં હું રાત્રિદિવસ દોડ્યો અને ગૃહકર્તાની શોધ કરતાં કરતાં વારંવાર જન્મદુઃખ પામ્યો. હે ગૃહકર્તા! આજ તું મને પ્રત્યક્ષ થયો છે. હવે ફરીથી થ્રર કરીશ નહિ. તેનાં સર્વ પીઠિયાંપાઠિયાં ભાગી ગયાં છે અને મોક્ષ તૂટી ગયા છે. માટે ચિત્ત નિર્વાણ પામ્યું છે અને તૃષ્ણાનો ક્ષય થયો છે.

જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભાગ્ય અને ઉપાયાસનો નિરોધ થાય છે. આ પ્રમાણે આ ઔદિક દુઃખોનો નિરોધ થાય છે. અવિદ્યાથી જરામરણ સુધીની જે કાર્યકારણપરંપરા, તેને બૌદ્ધઅથવા પ્રતીત્યસમુત્પાદ કહે છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એ જ્ઞાને સિદ્ધાંતને સમજાયું ત્યારે તે શુદ્ધ થયો. પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિ વડે આર આર્યસૂત્રો અને તદંતર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગ તેણે જોયાં. મનુષ્યપ્રાણીનું હિતાહિત શામા છે એનું હવે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થયું. ત્યારે તે પોતાના મનમાં બોલી જાય, “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને હારે પ્રયત્નથી જ્ઞાને સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે; કેમ કે કાર્યકારણપરંપરાનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તેને થયું હોય છે.”

. રાત્રિના બીજા પ્રહરમાં શુદ્ધ પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કર્યું. દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એનો કીક વિચાર કરી તે બોલ્યો : “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને હારે પ્રયત્નથી જ્ઞાને સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે; કેમ કે દુઃખનાં કારણોનો નિરોધ કેમ કરવો તે એ જાણે છે.”

વળી, રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરમાં શુદ્ધ પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કરી ઉદ્દગાર કાઢ્યા : “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને હારે પ્રયત્નથી જ્ઞાને સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે; અને મારસેનાનો વિધ્વસ કરી અંતરીક્ષમાં પ્રકાશનારા સૂર્ય પ્રમાણે તે પ્રકાશિત થાય છે.”

શુદ્ધ પોતાના આસન ઉપર સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનસ્થ બેઠો. આઠમે દિવસે તે આસન પરથી ઊઠી ન્યગ્રોષવૃક્ષ નીચે ગયો, અને ત્યાં તે સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનસ્થ બેઠો.

ત્યાં એક ઘણો ગર્વિષ્ઠ બ્રાહ્મણ આવી તેને પૂછવા લાગ્યો, “હે ગૌતમ, કયા કારણે મનુષ્યને બ્રાહ્મણ કહી શકાય ? બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય શું ?”

તે સાંભળી શુદ્ધ આ ઉદ્દગાર કાઢ્યા “જેણે પાપમાનને પોતાના અંત કરણમાંથી દૂર કર્યું છે, ગર્વની મલિનતા જેના અંતઃકરણને

અડકી શકતી નથી, જેનું બ્રહ્મચર્ય પરિપૂર્ણ છે, જેને આ લોકના કોઈ પણ વિષયની તૃષ્ણા નથી, જેણે અંતર્દૃષ્ટિથી જ્ઞાનનો અંત જોયો છે, તે જ પોતાને યથાર્થ રીતે બ્રાહ્મણ કહી શકે !”

તે અહવાડિયું ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગાળીને ખીળ અહવાડિયામાં બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદવૃક્ષ નીચે ગયો. ત્યાં એક અહવાડિયા સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો રહ્યો. તે સમયે અકાલિક મેઘ ઉત્પન્ન થઈ ધણી વૃષ્ટિ થઈ, ત્યારે બુદ્ધને વૃષ્ટિની બાધા થાય નહિ માટે મુચ્ચિલિંદ નાગરાળ પોતાના નાગલોકમાંથી બહાર નીકળ્યો અને બુદ્ધના મસ્તક પર ફેણ કરી ઊભો રહ્યો. એક અહવાડિયા પછી જ્યારે વરસાદ બંધ થઈને આકાશ સ્વચ્છ થયું, ત્યારે મુચ્ચિલિંદ પોતાનું સ્વરૂપ બદલીને કુમારવેષે હાથ જોડી બુદ્ધ સમક્ષ ઊભો રહ્યો. તેને જોઈ બુદ્ધગુરુ બોલ્યો - “ધર્મનું શિક્ષણ સંપાદન કરી જે તેમાંનું રહસ્ય જોઈ સંતુષ્ટ થાય છે, તેને એકાંતવાસ સુખાવહ થાય છે, અને પ્રાણીમાત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ રાખ્યાથી કેવું સુખ થાય છે એ તેને સમજાય છે. આ લોકમાં કામવાસનાનું ઉત્ક્ષંધન કરી વૈરાગ્યનો લાભ થવો સુખકારક છે; પણ આથીયે પર રહેલો અહંકાર નષ્ટ થવો એ ખરેખર સુખની પરમાવધિ સમજવી જોઈએ !”

ત્યાર પછી બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદ વૃક્ષ નીચેથી રાત્રિયતન નીચે ગયો અને ત્યાં વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો બેઠો. તે વખતે તપુસ્સ અને ભટ્લિક નામના બે વેપારી ઉત્કલ દેશથી તે માર્ગે વેપાર કરવા માટે જતા હતા, તેમનાં સગાવહાલાંઓએ તેમને બુદ્ધગુરુ નજીક હોવાના સમાચાર જણાવ્યા. ત્યારે તે બુદ્ધનાં દર્શને આવ્યા અને તેની તે વખતની ગંભીર મુદ્રા જોઈ તે દિવસથી તેના શિષ્ય થયા. બુદ્ધના ઉપાસકોમાં (ગૃહસ્થ શિષ્યોમાં) આ જ બે પહેલા ઉપાસક હતા.

એક અહવાડિયા પછી બુદ્ધ ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે જઈ બેઠો. ત્યાં તેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “મને જે ધર્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેનો બોધ જગતના પ્રપંચમાં રચ્યાપચ્યા રહેલા જનોને થવો શક્ય નથી. હું જો ધર્મનો ઉપદેશ કરીશ અને જો લોકોને મારા ધર્મનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે થશે નહિ, તો મને વિના કારણ ત્રાસ માત્ર થશે !

તો હવે ધર્મોપદેશની ખટપટમાં ન પડતાં એકાંતમાં જ કાલક્રમણ કરવું એ જ સારું છે.”

શુદ્ધનો આ માનસિક વિચાર તત્ક્ષણ જ અછાદેવે જાણ્યો અને તે મોટેથી બોલી બોલ્યા, “અરેરે ! જગતને મોટી હાનિ થાય છે ! સમ્યક્-સંશુદ્ધિ મન ધર્મોપદેશ લાણી ન વળતાં એકાન્તવાસના સુખ લાણી વળે છે !”

ત્યારે અછાદેવ તરત જ અછલોકમાં અંતર્ધાન પામી શુદ્ધ સમક્ષ પ્રકટ થયા અને શુદ્ધની આગળ હાથ જોડી બોલ્યા :

“હે શુદ્ધગુરુ ! તારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનો લોકોને ઉપદેશ કર. આ જગનમાં જેમનાં જ્ઞાન પર અજ્ઞાનમળનાં પડ ધટ્ટે એકા નથી એવા પુષ્કળ જીવ છે. કેવળ તારાં ધર્મવાક્ય તેમના કાને ન પડવાથી તેમને ભારે હાનિ થાય છે. જો તું ઉપદેશ કરીશ, તો તેનું રહસ્ય જાણનાર ધણા લોક આ જગતમાં મળી આવશે. હે શુદ્ધગુરુ, આજ સુધી આ મગધ દેશમાં જે ધર્મ પ્રચલિત થયા તે પરિશુદ્ધ નહોતા. કેમ કે જેમનાં અંતઃકરણનો પાપમળ સર્વથા ધોવાઈ ગયો ન હતો એવા માણસો તરફથી એમનો પ્રચાર થયો હતો. તેથી નિર્મળ અંતઃકરણથી જાણેલા આ તારો ધર્મ લોકોને સંભળાવવા કૃપા કર. આ અમૃતનું દ્વાર લોકોને માટે ઉઘાડું કર. પર્વતશિખર પર રહી જેમ આપણે નીચેના પ્રદેશમાં લોકો તરફ જોઈએ છીએ, તેમ પ્રજ્ઞાના શિખર પર ચઢી તું આ જન્મજરાદિક દુઃખથી પીડિત થયેલા લોકો તરફ નિર્ભયપણે જો ! હે શૂરવીર, માર સાથે યુદ્ધ કરી તેં જ્ય મેળવ્યો છે. હે લોકનાયક, તું સર્વ ઋણમાંથી મુક્ત થયો છે. હવે લોકોમાં ફરી ફરીને તું તારા ધર્મનો પ્રચાર કર. તારો ધર્મ સમજનારા ધણા લોકો તને મળશે.”

શુદ્ધે અછાદેવની વિનંતી માન્ય કરી અને પોતાના સદ્ધર્મનો પ્રથમ કોને ઉપદેશ કરવો એનો તે વિચાર કરવા લાગ્યો. આળાર કાલામ જો આ ધર્મનું શ્રવણ કરશે તો તેને આનું રહસ્ય તરત જ જણાઈ જશે, એવો વિચાર શુદ્ધના મનમાં આવ્યો.

પણ કાલામ એક અઠવાડિયા પૂર્વે જ મરણ પામ્યો હતો. આ વાત અંતર્જ્ઞાનથી જાણીને શુદ્ધે હિંમત કાઢ્યા : “અરેરે ! કાલામ

મોટો તપસ્વી હતો; તે જો આજે જીવતો હોત તો મારા ઉપદેશનું નત્વ તેને વિના પરિશ્રમે સમજાત. પણ હવે બીજો કયો મનુષ્ય મારે ધર્મ જાણવાને સમર્થ છે ! ઉદ્રક રામપુત્ર એ કાલામના જેવો તપસ્વી છે. તે મારે ધર્મમાર્ગ જણાવી શકશે.”

પણ ઉદ્રક રામપુત્રનું આગશે દિવસે જ અવસાન થયું હતું. આ વાત પણ જ્યારે બુદ્ધે અંતર્જાનથી જાણી ત્યારે તે મનમાં બોલ્યો : “હવે મારી સાથે જે પાંચ તપસ્વી રહેતા હતા તે જ મારે ધર્મ પ્રથમ શ્રવણ કરવાને યોગ્ય છે. હું જ્યારે તપશ્ચર્યા કરતો હતો ત્યારે તેમણે પુષ્કળ મદદ કરીને મને આભાર નીચે રાખ્યો છે. પણ તે આ સમયે ક્યાં રહેતા હશે !”

તે પાંચ તપસ્વી વારાણસી પાસે ઋષિપતન નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા. તે બુદ્ધે દિવ્ય દષ્ટિએ જાણ્યું અને કાશીએ જવાનો વિચાર કરી તે ઉડુવેલાથી નીકળ્યો.

માર્ગમાં આજીવક પંચનો ઉપક નામનો શ્રમણ તેને મળ્યો અને બોલ્યો : “આયુષ્યમન્ ગૌતમ, તારું મુખ અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે અને તારી દેહકાન્તિ તેજસ્વી દેખાય છે. તું કયા આચાર્યના શિષ્ય છે ?” બુદ્ધ બોલ્યો : “મારો ધર્મમાર્ગ મેં પોતે જ શોધી કાઢેલો છે, એટલે હું કોનો શિષ્ય છું એમ કહું ?”

ઉપક બોલ્યો : “પણ તું અહંત થયો છે કે ? તને જિન કહી શકાય ખરો ?”

બુદ્ધે જવાબ આપ્યો : “હા, મેં સર્વ પાપકારક મનોવૃત્તિઓ છૂટી છે. તેથી, હે ઉપક, હું જિન છું.”

બુદ્ધનું આ ભાષણ સાંભળી ઉપક ‘કદાચ હશે !’ એમ બોલી રોકું ધુણાવતો બીજો રસ્તે નીકળી ગયો.

બુદ્ધ ધીરે ધીરે પ્રવાસ કરતો ઋષિપતનમાં આવી પહોંચ્યો. તેને જોઈ તે પાંચ તપસ્વીઓએ આપસમા નિશ્ચય કર્યો કે, “યોગબ્રષ્ટ શ્રમણ ચાલ્યો આવે છે. તે આપણા આશ્રમમાં આવે તો આપણે કોઈ પણ રીતે તેનો આદરસત્કાર કરવો નહિ, પણ અહીં એક આસન માંડી રાખવું. એની ધ્યાન હશે તો એ તેના પર બેસશે.” પરંતુ

શુદ્ધ જ્યારે આશ્રમના દ્વાર આગળ આવ્યો ત્યારે તેમનો વિચાર આપોઆપ પડી લાગ્યો. તેમનામાંના એક જણે શુદ્ધનું પાત્ર અને ચીવર (કંથા) પોતાના હાથમાં લઈ લીધા, ખીજાએ આસન તૈયાર કર્યું, કેટલાકોએ પગ ધોવા માટે પાણી વગેરે આણી મૂક્યું. શુદ્ધ પગ ધોઈ પોતાને માટે માંડેલા આસન પર બેઠો. તપસ્વીઓએ તેને નામથી સંબોધન કરી કુશળસમાચાર પૂછ્યા.

ત્યારે શુદ્ધ બોલ્યો, “ભિક્ષુઓ ! મને તમે પૂર્વના નામે બોલાવશો મા ! હું અહિંન્ત, તથાગત અને સમ્યક્સંશુદ્ધ એ નામાભિધાનને યોગ્ય થયો છું; ભિક્ષુઓ ! મારો ધર્મ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળો. જો મારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનું એકાગ્રતાથી મનન કરી, હું કહું છું તેમ તમે ચાલશો, તો એનું રહસ્ય સમજઈ તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે.”

તપસ્વીઓ બોલ્યા : “હે ગૌતમ ! અમે જ્યારે તારી પાસે હતા, ત્યારે તીવ્ર તપશ્ચર્યા વડે પણ તને મોક્ષમાર્ગનું જ્ઞાન થયું નહિ. હવે તો તું યોગબ્રહ્મ થયો છે ! તપશ્ચર્યાનો ત્યાગ કરીને તું પેટ પાછળ પડ્યો, તો તને અમૃતતુલ્ય ધર્મનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?”

શુદ્ધ બોલ્યો : “ભિક્ષુઓ ! મેં આ પૂર્વે આવા પ્રકારના ઉદ્દગાર કદી કાઢ્યા હતા ખરા કે ?”

“ના” તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી હું જે કંઈ કહું છું તેના પર તમારો વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ. તમે એક વાર ધ્યાનપૂર્વક મારો ઉપદેશ સાંભળી લો. આ ધર્મ પ્રમાણે જો તમે વર્તશો, તો તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે !”

ધીરે ધીરે તે પાત્ર તપસ્વીઓનો વિશ્વાસ શુદ્ધતા કહેવા પર બેઠો અને તેઓ તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા તૈયાર થયા.

ત્યારે શુદ્ધે તેમને કહ્યું : “ભિક્ષુઓ ! કામોપભોગમાં મુખ્ય માનવું એ એક છેડો છે; પણ એ હીન, ગ્રામ્ય, અજ્ઞાનસેવિત, અનાર્ય અને અનર્થાવહ છે. દેહદંડન કરવું એ ખીજો છેડો છે. આ પણ દુઃખકારક, અનાર્ય અને અનર્થાવહ છે. તપસ્વીઓએ આ બન્ને છેડાનું સેવન કરવું નહિ. તથાગતે આ છેડાની વચમાંનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.

“ભિક્ષુઓ ! જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, અગ્નિય વસ્તુઓનો સમાગમ અને ત્રિય વસ્તુઓનો વિયોગ પ્રત્યાદિ કારણોથી મનુષ્ય આ લોકમાં દુખી થાય છે. આ જે રાયથી રંક પર્યંતનું સર્વસાધારણ દુઃખ, તેને હું દુઃખ નામનું પહેલું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ સર્વ દુઃખનો ઉદય તૃષ્ણામાંથી થાય છે. ઐહિક ઉપભોગોની તૃષ્ણા, સ્વર્ગલોકમાં જન્મવાની તૃષ્ણા, અને યથેચ્છ સુખ ભોગવી, આત્મહત્યા કરી જગતમાંથી લુપ્ત થઈ જવાની તૃષ્ણા, આ ત્રણ તૃષ્ણાથી મનુષ્યપ્રાણી અનેક પાપો આચરે છે અને દુઃખભાગી થાય છે. તેથી તૃષ્ણાને દુઃખનું મૂળ સમજવું જોઈએ. આ બીજા સિદ્ધાન્તને હું દુઃખસમુદય નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“તૃષ્ણાનો નિરોધ કરવાથી નિર્વાણનો લાભ મળશે; દેહદંડનથી કે કામોપભોગથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થનાર નથી. આ ત્રીજો સિદ્ધાન્ત છે. આને હું દુઃખનિરોધ નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“સમ્યક દષ્ટિ, સમ્યક સંકલ્પ, સમ્યક વાત્સા, સમ્યક કર્મોન્ત (કર્મ), સમ્યક આજીવ, સમ્યક વ્યાયામ, સમ્યક સ્મૃતિ અને સમ્યક સમાધિ એ મેં નવીન શોધી કાઢેલો મધ્યમ માર્ગ છે. દુઃખનો નિરોધ આ જ માર્ગે થનાર છે. (મતો અને ઉપવાસો કરવાથી દુઃખનો નિરોધ થનાર નથી.) આ ચોથો સિદ્ધાન્ત. આને હું દુઃખનિરોધમાર્ગની પ્રતિપદા નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ ચાર આર્યસત્યનું અને તદંતર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગનું જ્ઞાન થયાથી જ હું સમ્યક્સંશુદ્ધ, પદને પહોંચ્યો છું.”

તે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓમાંથી કૌડિન્ય બ્રાહ્મણને પહેલાં શુદ્ધના ધર્મોપદેશનું રહસ્ય સમજાવ્યું, તેથી તેને આજ્ઞાત કૌડિન્ય (જાણનારો કૌડિન્ય) એવું ઉપનામ મળ્યું. અતુકમે બીજાઓને પણ ધર્મબોધ થયો, તેથી તે પાંચે તપસ્વી અહંત થયા; અને પોતાને બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા દેવાની તેમણે તથાગતને વિનંતી કરી.

ત્યારે શુદ્ધ બોલ્યો : “ભિક્ષુઓ ! આ મારા ધર્મનો અંગીકાર કરો અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી ભવદુઃખનો અંત આણો.” શુદ્ધે હિચ્ચારેલા આ શબ્દો જ તે પાંચ તપસ્વીઓનો અપ્રજ્ઞાવિધિ થયો.

કાશી અને ઉરવેલામાંની પ્રવૃત્તિ

[મહાવચ્ચ]

તે કાળે વારાણસી નગરીમાં એક ધનાઢ્ય વેપારીને યશ નામનો અત્યંત સુકુમાર પુત્ર હતો. તેને રહેવા માટે ત્રણ ગ્રામમાં હતા. એક ચોમાસામાં, બીજો શિયાળામાં અને ત્રીજો ઉનાળામાં રહેવાને અનુકૂળ થઈ પડે એવી રીતે તેમની રચના કરેલી હતી. યશને સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારની બિચાર ન હતી. પરંતુ તેનું મન સંસાર પરથી બિડી ગયું હતું. તેને સર્વ પ્રાપૈત્રિક સુખો વિપતૃત્ય લાગવા માંડ્યાં.

એક દિવસ તેના સેવકો ધસધસાટ બિંધતા હતા તે વખતે તે જાગ્યો અને પોતાના મૃતપ્રાય પરિજનો બધી જોઈ મનમાં જ બોલ્યો :
“ શો આ ઉપદ્રવ ! અને શી આ પીડા ! ”

પોતાનાં પરિજનોનો ત્યાગ કરીને યશ એકાએક વાડામાંથી બહાર આવ્યો અને ટૂંક નગરદ્વાર સુધી ચાલ્યો ગયો. આશ્વાસનની વાત તો એ હતી કે યશે આટલી રાત્રે નગરદ્વાર ઉઘાડું જોયું. તેને કોઈ પણ જાતનું વિધન નડ્યું નહિ. તે નગરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને ‘ શો આ ઉપદ્રવ અને શી આ પીડા ! ’ એમ બોલતો છેક ઋષિપતન સુધી ચાલ્યો ગયો.

તે વખતે તરત જ પો કાટચો હોવાથી ભગવાન શુદ્ધ પર્ણશાળાની બહારની બાબુએ ખુલ્લી જગામાં ફરતા હતા. તે યશને જોઈ પોતાના આસન પર આવી બેઠા. ભગવંતની પાસે આવી યશે ‘ શો આ ઉપદ્રવ ! શી આ પીડા ’ એ શબ્દો પુનઃ ઉચ્ચાર્યાં.

શુદ્ધ બોલ્યા, “ અહીં ઉપદ્રવે નથી અને અહીં પીડાયે નથી. હે શ્રેષ્ઠપુત્ર, આ આસન પર બેસ. તને હું ધર્મોપદેશ કરું છું.”

ત્યારે યશ શુદ્ધ પાસે જઈ નમસ્કાર કરી બાબુએ પડેલા એકે આસન પર બેઠો.

બુદ્ધે ક્રમે ક્રમે દાનથી ચતા કાયદા, શીલરક્ષણથી ચતા કાયદા, સ્વર્ગલોકપ્રાપ્તિ, કામાસક્તિમાં દોષ અને એકાંતવાસમાં ગુણ, ધ્યાનદિ પ્રશ્નો ચર્ચા ઉપદેશ કર્યો; અને જ્યારે યશનુ ચિત્ત મૂઢુ, અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થયેલું જોયું, ત્યારે તેને દુઃખ, દુઃખસમુદય, દુઃખનિરોધ અને દુઃખનિરોધગામી માર્ગ એ ચાર આર્યસત્યોનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી યશને તે જ આસન પર યાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. જે દુઃખનો સમુદય થાય છે તેનો નિરોધ પણ કરી શકાય છે એ વિષે તેને સ્પષ્ટ બોધ થયો.

બીજે દિવસે સવારે યશને ઘેર ઘણી ગડગડ ચાલી રહી. આગલી રાત્રે યશ ઘરમાંથી એકલો નીકળી ગયો એ સમાચાર તેનાં માઆપને માલુમ પડતાં જ તેમણે યશની શોધ માટે ચારે બાજુએ સવાર દોડાવ્યા અને યશનો પિતા પોતે તેની શોધમાં ઋષિપતન તરફ ગયો. પાંચ તપસ્વીની પર્ણશાળા પાસે આવ્યા પછી યશની સુવર્ણપાદુકાનાં ચિહ્ન ધૂળમાં તેના જોવામા આવ્યાં. એટલે આ ચિહ્નો પ્રમાણે ચાલતાં ચાલતાં તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને બોલ્યો, “ભગવન! મારા યશને તમે જોયો છે?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહપતિ, તું નીચે બેસ તારી અને તારા પુત્રની ભેટ અહીં જ થશે.”

બુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી યશના પિતાને અત્યંત આનંદ થયો અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ બેઠો. બુદ્ધે તેને ક્રમશઃ દાન, શીલ, વગેરે સદ્ગુણોનો ઉપદેશ કર્યો. યશનો પિતા બોલ્યો, “ભગવન, આપનો ધર્મ અત્યંત સુદર છે. જેમ અધિકારમાં દીપ, તેમ આ પ્રપંચતિમિરમાં આપનો ધર્મ છે. આજથી હું આપને, આપના ધર્મને અને આપના હિંદુસંઘને સરણુ જાઉં છું. મારા શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આપ મારો અંગીકાર કરો.”

ત્યાર પછી પોતાના પ્રજાવથી બુદ્ધે, યશ અને તેના પિતાનો ત્યાં જ મેળાપ થાય, એવા યોગાયોગ મેળવી આપ્યો. યશના પિતાએ જ્યારે પાસે બેઠેલા પોતાના પુત્રને જોયો ત્યારે તેણે તેને કહ્યું, “પુત્ર!

તારી માતાને અત્યંત શોક થયો છે, તો એક વાર તેને દર્શન આપી જીવતદાન દે.” યશે પોતાના પિતાને ઉત્તર ન દેતાં શુદ્ધના મુખ તરફ જોયું.

શુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહપતિ ! તેં જે ધર્મનું શ્રવણ કર્યું, તે ધર્મનું પૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી જેનું ચિત્ત વિમુક્ત થયું છે, તે ફરીથી કામોપભોગમાં મુખ્ય માનશે ખરો ?”

“નહિ ભગવન્ !” યશના પિતાએ ઉત્તર આપ્યો.

શુદ્ધ બોલ્યા, “તો પછી યશને હવે સંસારબદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે !”

શ્રેષ્ઠી બોલ્યો, “મારા પુત્રને આપના ધર્મરહસ્યનું પૂર્ણ જ્ઞાન થયું, એ તેને મોટો લાભ જ થયો એમ હું માનું છું.”

યશના પિતાએ બીજે દિવસે પોતાને ઘેર ભોજન કરવા માટે શુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યું. શુદ્ધે આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો. પછી ઘેર યશના પિતાએ બીજા દિવસ માટે સર્વ તૈયારી કરી.

શુદ્ધ યશને સાથે લઈ બીજે દિવસે સવારે તેને ઘેર ગયા. જમણ પૂરું થયા પછી શુદ્ધે યશનાં માથાપ અને પત્નીને ધર્મોપદેશ કર્યો. અતે યશની મા અને પત્ની એ બંને યશના પિતાની માફક જ શુદ્ધની ઉપાસિકાઓ થઈ અને યશને ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવવાનો તેમણે આગ્રહ કર્યો નહિ.

વારાણસી નગરીમાં યશના પુષ્કળ મિત્ર હતા, તેમાંથી ચોપન તરુણોએ ગૃહત્યાગ કરી શુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો. શુદ્ધના પૂર્વના પાંચ સાથીદાર, યશ અને યશના ચોપન સોળથીઓ મળી શુદ્ધ પાસે હવે સાક ભિક્ષુ ભેગા થયા. કાર્તિકી પૂર્ણિમા પછી એક દિવસે શુદ્ધે તે સર્વ ભિક્ષુને એકત્ર કર્યા અને તેમને કહ્યું : “ભિક્ષુઓ ! હું આ લોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયો છું. તે પ્રમાણે તમે પણ આ સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયા છો. હવે તમે જનતાના કલ્યાણ માટે યારે દિશામાં સંચાર કરો. આરંભે કલ્યાણપ્રદ, મધ્યમાં કલ્યાણપ્રદ અને પરિણામે કલ્યાણપ્રદ એવા મારા ધર્મનો સર્વ લોકોને ઉપદેશ કરો અને તેમને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન આપો. એક માર્ગે બે જણ જતા નહિ. ભિક્ષુઓ ! આ જગતમાં જેમની શુદ્ધિ સર્વથા

મલિન થઈ નથી, એવા પુષ્કળ જીવો છે; પણ ધર્મવાક્ય કાને ન પડવાથી તેમની અધોગતિ થતી દેખાય છે. માટે મારા ધર્મના જિજ્ઞાસુ પુષ્કળ લોકો તમને મળશે. હું પણ ધર્મપ્રચારાથે પાછો ઉરુવેલા જઈ છું.”

શુદ્ધનું આ ભાષણ પૂરું થયું ન થયું એટલામાં પેલો દુષ્ટ માર ત્યાં પ્રગટ થઈ બોલ્યો, “આ લોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ બંધનોથી તું બંધાયેલો છે. હે શ્રમણ ! તું આ મારાં મહાબંધનોથી કદાપિ મુક્ત થનાર નથી !”

શુદ્ધ બોલ્યો, “રૂપ, શબ્દ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ પંચેન્દ્રિયના વિષય તારાં બંધનો છે; પણ તે મને મોહ પમાડી શકતાં નથી. માટે તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે.”

શુદ્ધે પોતાને ઝોળખી લીધો એ જોઈ માર અત્યંત દુઃખી થઈ ત્યાં જ અંતર્ધાન થયો.

તે સમયે ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશમાંથી શુદ્ધના સંઘમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને લઈ આ સાઠ બિશ્વ શુદ્ધ પાસે જતા. પણ તેથી તેમને ધણો ત્રાસ થતો. ત્યારે શુદ્ધે તેમને એવી પરવાનગી આપી કે જે લાયક મનુષ્યની સંઘમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા હોય, તેને પોતાની પાસે ન આણતાં બિશ્વએ જ તેને દીક્ષા આપવી.

પોતાના મુખ્ય સાઠ શિષ્યોને સર્વત્ર ધર્મપ્રચારાથે મોકલ્યા પછી અને બારેબાર શ્રમણદીક્ષા આપવાની તેમને અનુગ્રા દીધા પછી શુદ્ધ-ગુરુ એકલા જ ઉરુવેલાના અરણ્યમાં આવ્યા.

પાષ્ણ એક ઠેકાણે કહ્યું જ છે કે આ અરણ્યમાં રહેનારા તપસ્વી લોકોમાં ઉરુવેલકાર્યપ, નદીકાર્યપ અને ગયાકાર્યપ એ ત્રણ મુખ્ય ગણાતા હતા. આ ત્રણે ભાઈઓમાં ઉરુવેલકાર્યપ વડીલ હોવાથી બીજા બે તેને પોતાનો ગુરુ માનતા. ઉરુવેલકાર્યપની પાસે પાંચસો જટાધારી શિષ્ય હતા. નદીકાર્યપ પાસે ત્રણસો અને ગયાકાર્યપ પાસે બસો શિષ્ય હતા.

શુદ્ધગુરુ પ્રથમ ઉરુવેલકાર્યપને આશ્રમે જઈ બોલ્યા, “હે કાર્યપ, જો તને મારાથી અડચણ થવા જેવું ન હોય તો હું તારી અગ્નિ-શાળામાં એક રાત રહેવા ઇચ્છું છું.”

કાશ્યપ બોલ્યો, હે મહાશ્રમણ ! તારા રહેવાથી મને કોઈ પણ પ્રકારે અડચણ થવાની નથી. પણ મારી અગ્નિશાળામાં લયંકર નાગ રહે છે; તે તને ત્રાસ દેશે એવો મને લય રહે છે.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “તેની તું ચિંતા કરીશ મા. તું મને એક રાત અહીં રહેવાની પરવાનગી આપ.”

કાશ્યપ બોલ્યો, “એમ છે, તો ખુશીથી અહીં રહે.”

તે રાત્રે શુદ્ધગુરુ કાશ્યપની અગ્નિશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલા હતા તે સમયે તે મહાસર્પ ત્યાં આવ્યો અને પોતાના તેજથી શુદ્ધને પરાભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તેના કૂંદાડા સાંભળી તથા તેના તેજથી અગ્નિશાળા પ્રકાશિત થયેલી જોઈ કાશ્યપના આશ્રમમાંના તપસ્વીઓ અગ્નિશાળાની આસપાસ એકઠા થયા અને આપસમાં બોલવા લાગ્યા, “અરેરે ! ગરીબ બિચારો શ્રમણ આ મહાસર્પના સપાટામાં આવી પડ્યો છે !”

પરંતુ શુદ્ધના પ્રભાવ આગળ તે નાગનું કાંઈ પણ ચાલ્યું નહિ. છેવટે શુદ્ધે પોતાના સામર્થ્યથી તેનું તેજ હરણ કરી તેને પોતાના ભિક્ષાપાત્રમાં ઢાંકી રાખ્યો.

બીજે દિવસે સવારે શુદ્ધે પોતાનું ભિક્ષાપાત્ર ઉઘાડી કાશ્યપને તે નાગ બતાવી કહ્યું, “હે કાશ્યપ ! આ જો, તારો ઘેર મહાસર્પ કેવો નિસ્તેજ થઈને પડ્યો છે !”

તે ચમત્કાર જોઈ કાશ્યપના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “આ શ્રમણ ધણો ઋદ્ધિમાન છે; તોપણ તે મારી પેઠે અહતપદે પહોંચેલો તો નહિ હોય !”

બીજે દિવસે શુદ્ધગુરુ કાશ્યપના આશ્રમ પાસે અરણ્યમાં રહ્યા હતા, તે રાત્રે ચાર દિક્પાલ તેમનો ધર્મ સાંભળવા માટે ત્યાં આવ્યા. કાશ્યપે તેમના તેજથી તે સર્વ વનજૂંમિ પ્રકાશિત થયેલી જોઈ. બીજે દિવસે સવારે તે શુદ્ધને જમવાનું આમંત્રણ કરવા ગયો તે વખતે બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ ! રાત્રે આ પ્રદેશમાં ધણો પ્રકાશ દેખાતો હતો તે શાનો હતો ?”

સુદે કહ્યું, ‘રાત્રે ચાર દિવ્વાદ મારો ધર્મ શ્રવણ કરવા આવ્યા હતા.’ એ સાંકળી કાશ્યપ મનમાં ને મનમાં ઓલ્યો, “આ મહાશ્રમણ બ્રહ્મા ઋદ્ધિમાન છે ખરો; નોપણુ તે મારી પેઠે ઋદ્ધિતપદે પહોંચેલો તો નહિ હોય.”

તે દિવસે કાશ્યપના આશ્રમમાં ભોજન કરી સુદ તે જ અરણ્ય-પ્રદેશમાં રહ્યા. રાત્રે છઠ્ઠે તેમનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા માટે ત્યાં આવ્યો. તેના નેત્રથી કાશ્યપના આશ્રમની આસપાસને પ્રદેશ અત્યંત પ્રકાશિત થયેલો; એક કાશ્યપ ચક્રિત કર્ષ ગયો. બીજે દિવસે છઠ્ઠે સુદનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા આવ્યો હતો એ સમાચાર તેણે જાણ્યા, ત્યારે પૂર્વનો જ વિચાર કરી એક વાર તેના મનમાં આવ્યો.

પછી એક દિવસ રાત્રે સુદનો દર્શનાર્થે બ્રહ્મદેવ આવ્યા હતા એ સમાચાર કાશ્યપે જાણ્યા. તથાપિ સુદ ઋદ્ધિતપદે પહોંચ્યા હતા એની તેને ખાતરી થઈ નહિ.

એક દિવસે કાશ્યપના આશ્રમમાં મોટો યજ્ઞસમારંભ થનાર હતો, તે માટે અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોકો ખાવાપીવાની જરૂરે લઈને ત્યાં આવનાર હતા. આથી હિરુવેશકાશ્યપના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, આવતી કાલે તારા આશ્રમમાં અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોક આવનાર છે. જે આ મહાશ્રમણ તેમને પોતાની ઋદ્ધિનો ચન્દ્રકાર બનાવશે. તો એનો લાભ-સન્ધાર વધશે અને મારે કાલ-સન્ધાર કમી થશે. જે એ આવતી કાલે અહીં ન આવે તો સાદું કામ.

કાશ્યપના મનનો આ વિચાર જાણી સુદ યજ્ઞને દિવસે તેના આશ્રમે ગયા નહિ. યજ્ઞ પૂરો થયો. લોક પોતપોતાને ઘેર ગયા. બીજે દિવસે કાશ્યપ સુદને આમંત્રણ કરવા માટે તે બેઠો હતા તે અરણ્યમાં ગયો અને તેમને કહ્યું, “હે મહાશ્રમણ, ભોજનની સર્વ તૈયારી કર્ષ છે; પણ તું કાલે કેમ આવ્યો નહિ?”

સુદ બોલ્યા, “હે કાશ્યપ ! કાલે તારા આશ્રમમાં યજ્ઞ થનાર હતો, અને તે માટે અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોક આવનાર હતા. ત્યારે તેમને હું કર્ષ પણ ઋદ્ધિચન્દ્રકાર દાખરી તેમનું મન ફરી લઈશ અને તેથી તારા શાસને હાનિ પહોંચશે એમ તને જાણ્યું. અને

હું તે સમયે આશ્રમમાં હાજર ન હોઈં તો સારું, એવો વિચાર તારા મનમાં આવ્યો. માટે હું કાલે તારા આશ્રમમાં આવ્યો નહિ. ”

શુદ્ધની ઋદ્ધિમત્તાની કાશ્યપને ઉત્તરોત્તર ખાતરી થતી હતી; પરંતુ હજી પણ શુદ્ધને અર્હતપદ પ્રાપ્ત થયું નહિ હોય, એમ જ તેને લાગતું હતું.

શુદ્ધે ખીજાથે કેટલાક ઋદ્ધિના ચમત્કાર કાશ્યપને દેખાડ્યા, પણ શુદ્ધ અર્હત થયા હોય એવી તેની ખાતરી થઈ નહિ. એક દિવસ ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ અને તેને લીધે સર્વત્ર પાણી જ પાણી થઈ ગયું. કાશ્યપને લાગ્યું કે શુદ્ધ તેમાં સપડાઈ તથાઈ જશે. તેથી કેટલાક તપસ્વીઓને સાથે લઈ એક નાવમાં ખેસી તે શુદ્ધ ગુરુ રહેતા હતા તે ઠેકાણે ગયો. ત્યાં શુદ્ધ પાણીનો પ્રવાહ પોતાના ઋદ્ધિબળે બંને ખાલુ અટકાવી વચમાં કેરી જગામાં ખુશીથી આમતેમ ફરતા હતા તેને જોઈ કાશ્યપ મોટેથી બોલ્યો, “તું જ તે મહાશ્રમણ છે કે ?”

શુદ્ધે ‘હા’ એવો ઉત્તર આપ્યો અને પોતે અંતરિક્ષમાંથી તે નાવમાં જઈ ઊભો રહ્યો. ત્યારે કાશ્યપના મનમાં ફરી એક વાર પૂર્વનો જ વિચાર દિપન્ન થયો કે, “આ મહાશ્રમણ મહાન ઋદ્ધિમાન છે, પણ મારી જેમ અર્હતપદે પહોંચ્યો નથી !”

ત્યારે શુદ્ધે તેને કહ્યું, “હે કાશ્યપ ! તું અર્હતપદે નથી એટલું જ નહિ પણ અર્હતપદલાભનો માર્ગ સુધ્ધાં તને જડ્યો નથી !”

શુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી કાશ્યપનું અભિમાન તટકાળ ગળી ગયું અને તે શુદ્ધને પગે પડી બોલ્યો, “ભગવન્, મને તમારી શિષ્ય-શાખામાં સામેલ કરો. ”

શુદ્ધ બોલ્યા, “કાશ્યપ ! તું પાંચસો જટિલોનો ગુરુ છે. તેમને મળ્યા વિના તું મારો શિષ્ય થવાની ઉતાવળ કરતો નહિ. ”

આથી કાશ્યપે પોતાના શિષ્યોને એકત્ર કરી શુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો વિચાર તેમને જણાવ્યો. તે સર્વ કાશ્યપ સાથે શુદ્ધના શિષ્ય થવા તૈયાર થયા, અને તેમણે પોતાની જટા કાપી અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો

સાથે નદીના પ્રવાહમાં નાંખી દીધી. બુદ્ધે આ સૌને પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં દાખલ કર્યાં.

નદીના પ્રવાહમાંથી તણાઈ આવેલી તે જટાઓનો ભારે અને અને અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો જોઈ પોતાના મોટા ભાઈ અને તેની શિષ્યશાખા પર કોઈ વિકટ પ્રસંગ આવ્યો હશે, એમ નદીકાશ્યપને લાગ્યું; તેથી તેણે ખરી માહિતી મેળવવા પોતાના કેટલાક શિષ્યોને ઉરુવેલકાશ્યપના આશ્રમે મોકલ્યા. પોતાનો ભાઈ શિષ્યશાખા સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો, એ સમાચાર જાણતાં જ નદીકાશ્યપ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો સાથે બુદ્ધ પાસે જઈ તેનો અનુયાયી થયો.

તે જ પ્રમાણે ગયાકાશ્યપના કાન પર પોતાના એ બંધુઓ બુદ્ધના અનુયાયી થવાની વાત આવતાં જ તે પણ ઉરુવેલકાશ્યપના આશ્રમમાં જઈ પોતાના બસો શિષ્યો સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો. આ પ્રમાણે થોડા જ વખતમાં એક હજાર તપસ્વીઓએ બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો.

એક દિવસ બુદ્ધે આ એક હજાર ભિક્ષુઓને કહ્યું, “ભિક્ષુઓ! જગતમાં સર્વ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે! કઈ સર્વ વસ્તુ? પચ્ચેદ્રિય અને મન—એ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે! શાથી પ્રદીપ્ત થઈ છે? કામાગ્નિથી, ક્રોધાગ્નિથી અને મોહાગ્નિથી આ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે; જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભાગ્ય અને ઉપાયાસ એ સૌ વડે પ્રદીપ્ત થઈ છે! પણ ભિક્ષુઓ! જે આ યથાર્થ રીતે જોઈ શકે છે, તે પચ્ચેદ્રિયો અને મન એ સૌ વિષે વિરક્ત થાય છે; તથા જે સર્વ ઇન્દ્રિયો અને તેમના વિષય તરફ વિરક્ત થાય છે, તે જ મુક્ત જાણવો.”

રાજગૃહમાં આગમન

[મહાવચ્ચ]

ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં કેટલોક કાળ ગાળી શુદ્ધગુરુ પોતાના એક હજાર શિષ્યો સાથે રાજગૃહમાં આવ્યો. ત્યાં તે યજ્ઞિવનમાં રહેતો હતો. શુદ્ધ પોતાના નગર સમીપ આવ્યો છે એ સમાચાર બિંબિસાર રાજાને મળતાં જ તે ધણી હાહમાહ સાથે તેને મળવા ગયો.

તેની સાથે મગધ દેશના પુષ્કળ બ્રાહ્મણો પણ હતા. તેમને એવી શંકા આવી કે શુદ્ધ કાશ્યપના શિષ્ય છે કે કાશ્યપ શુદ્ધનો શિષ્ય છે.

તેમના મનમાંનો વિચાર જાણી લઈ શુદ્ધે કાશ્યપને કહ્યું,
“કાશ્યપ ! તે અગ્નિહોત્રનો કેમ ત્યાગ કર્યો ?”

કાશ્યપ બોલ્યો, “ભગવન્ ! સ્વર્ગલોકમાં સર્વ પ્રકારે કામસુખની પ્રાપ્તિ થવી એ જ યજ્ઞનું ફળ સમજાય છે. પણ આ લોકનાં તેમ જ સ્વર્ગલોકનાં કામસુખ પાપકારક છે, એમ જાણીને હું અગ્નિહોત્ર અને યજ્ઞમાં રત થયો નથી.”

“પણ, હે કાશ્યપ ! જો કામસુખમાં તને આનંદ મળતો નથી, તો તારું મન કયે ઠેકાણે રત થયું છે, એ કહે.”

“ભગવન્ ! અત્યંત શાંત નિર્વાણપદ જોઈ મારું મન યજ્ઞયાગ વિષે વિરક્ત થયું. એ નિર્વાણપદે હું રત થયો. ભગવન્ ! આપ મારા ગુરુ છો અને હું આપનો શિષ્ય છું.”

કાશ્યપનું આ બાપણુ સાંભળી તે બ્રાહ્મણોનો સંશય નાશ પામ્યો. શુદ્ધે બિંબિસાર રાજાને, તેના સરદારોને અને તેની સાથે આવેલા બ્રાહ્મણોને દાનના કાયદા, શીલનું મહત્ત્વ, સ્વર્ગલોકનું સુખ, કામસુખમાં દોષ અને એકાંતવાસને લીધે થનારું સુપરિણામ ઇત્યાદિ બાબતો સમજાવી ઉપદેશ કર્યો; અને જ્યારે તે સર્વનું ચિત્ત અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થઈ મૃદુ અને મુક્તિ થયેલું જણાયું, ત્યારે તેમણે તે

સર્વને ચાર આર્યસત્યો સમજાવ્યાં. તેમના ઉપદેશથી સર્વની જ્ઞાનદષ્ટિ ખૂલી ગઈ અને તે સર્વ તે દિવસથી શુદ્ધોપાસક થયા.

ત્યારે રાજા મિંબિસાર બોલ્યો, “ભગવન્, આપ શુદ્ધ થઈ મારા રાજ્યમાં ધર્મપ્રસારાર્થે પ્રથમ આવો એવી મારી ઉત્કટ ઇચ્છા હતી, તે આજ સફળ થઈ. આપના ધર્મોન્મત્તપાનથી મારી પ્રજા સુખી થશે એમાં શંકા નથી. ભગવન્, આવતી કાલે આપ આપના ભિક્ષુસંઘ સાથે મારે ઘેર ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા પધારજો.”

શુદ્ધે કંઈ પણ ઉત્તર ન આપતાં મૂંગા મૂંગા જ રાજાનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યાનો ઇશારો કર્યો. રાજાએ તે રાત્રે સર્વ વ્યવસ્થા કરીને બીજે દિવસે શુદ્ધને સંદેશો મોકલ્યો. મધ્યાહ્ન પૂર્વે શુદ્ધ અને તેમના કાર્યપાદિ એક હજાર ભિક્ષુઓ રાજવાડામાં આવી મહિલા આસન પર બેઠા. મિંબિસાર રાજાએ પોતે જ શુદ્ધની અને ભિક્ષુસંઘની ભોજન-વ્યવસ્થા કરી. ભોજન પછી શુદ્ધને એક મોટા દીવાનખાનામાં બેસાડી રાજા તેમની એક બાજુએ બેઠો.

તે વખતે રાજાના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “મારું વેણુવન ઉદ્યાન શુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને રહેવા યોગ્ય છે, કેમ કે તે શહેરથી ઘણું દૂર નથી તેમ ઘણું પાસેયે નથી. ત્યાં જવાઆવવાનો રસ્તો સારો હોઈ ભાવિક મનુષ્યને જવાઆવવા માટે સગવડભર્યો છે. ત્યાં દિવસે ઘણી ગરમી હોતી નથી અને રાત્રે વિશેષ શીતબકાર હોતો નથી. એકાંતવાસ માટે તે યોગ્ય છે. તે શુદ્ધને દાન કરીશ તો ઠીક થશે.”

મિંબિસાર રાજા પોતાના આસનેથી ઊઠ્યો, અને હાથમાં પાણીથી ભરેલી સેનાની ઝારી લઈ શુદ્ધ પાસે જઈ બોલ્યો, “ભગવન્, મારું વેણુવન ઉદ્યાન હું આપને અને આપના ભિક્ષુસંઘને દાન કરું છું તેનો આપ સ્વીકાર કરો.”

શુદ્ધે વેણુવનનો સ્વીકાર કર્યો; અને ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશી તે બોલ્યા, “ભિક્ષુઓ, આજથી લોકોએ દાનમાં આપેલા આરામ (વિહાર) સ્વીકારવાની હું તમને પરવાનગી આપું છું.”

તે કાળે રાજગૃહ પાસે સંજય નામનો સુપ્રસિદ્ધ પરિવ્રાજકચાર્ય રહેતો હતો. તેની મોટી શિષ્યશાખા હતી. સારિપુત્ર અને મોગ્ધલાન એ બે આદ્ય શિષ્યો પરિવ્રાજકોની તેના પ્રમુખ શિષ્યોમાં ગણના થતી. પણ સંજયના તત્ત્વજ્ઞાનથી તે બેનું સમાધાન ન થવાથી તેમણે એવો વિચાર રાખ્યો હતો કે બેમાંથી એકને નિર્વાણમાર્ગ પ્રાપ્ત થતાં, તેણે તે બીજાને બતાવવો.

એક દિવસ અસ્સનિ (અશ્વનિત) નામનો શિષ્ય રાજગૃહમાં પિંડપાત (લિક્ષા) માટે ફરતો હતો. તેવામાં સારિપુત્રે તેને જોયો. તેની શાન્ત મુદ્રા અને ગંભીર વર્તન જોઈ સારિપુત્રને લાગ્યું કે જે જે નિર્વાણમાર્ગે ચડ્યા હશે તેમાંના આ એક હોવો જોઈએ. આથી સારિપુત્ર તેની પાછળ જ રાજગૃહમાંથી બહાર નીકળી ચાલવા લાગ્યો.

અસ્સનિ પોતાના પાત્રમાં પડેલું અન્ન વસ્ત્ર વડે ઢાંકી વેણુવન તરફ જતો હતો. તેવામાં માર્ગમાં સારિપુત્ર તેને મળ્યો. તેને કુશળ-પ્રશ્નાદિ પૂછી સારિપુત્ર બોલ્યો, “આયુષ્યમન, તારી ચર્ચા અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે. તું કયા ધર્મનો અનુયાયી છે? તારા ગુરુ કોણ? અને તેનો મત શા છે?”

અસ્સનિ બોલ્યો, “હું હાલમાં જ શિષ્ય થયો છું. હું વિસ્તાર-પૂર્વક ગુરુનો મત કહી શકું તેમ નથી; તેથી હું સંક્ષેપથી તને સમજાવીશ.”

સારિપુત્ર બોલ્યો, “હરકત નહિ. સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી જે કાંઈ કહેવા જેવું હોય તે કહે. મને સારાંશ જ જોઈએ છે, શબ્દપાંડિત્યને શું કરવું છે?”

અસ્સનિ બોલ્યો, “જે દુઃખો કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે તેનાં કારણો તથાગતે કહ્યાં છે; અને તે કારણોનો નિરોધ કેમ કરવો એ પણ કહ્યું છે અમારા ગુરુનો આ જ મત છે.”*

* મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે :

યે ઘમ્મા હેતુપ્પમવા હેતુ તેસં તથાગતો આહ ।

તેસં ચ યો નિરોધો એવવાદી મહાસમણો ॥

અસ્સજિનાં આ ધર્મવાક્યોથી સારિપુત્તને બુદ્ધનો ધર્મનિર્વાણનો માર્ગ ખરો છે, એવી ખાતરી થઈ. તેણે અસ્સજિને કહ્યું, “આજકાલ જો ખરો ધર્મ હોય તો આ જ છે !”

સારિપુત્ત ત્યાંથી નીકળી મોગ્ગલ્લાન પાસે ગયો અને બનેલી સર્વ વાત તેને કહી ત્યારે મોગ્ગલ્લાન બોલ્યો, “આલો, આ જ ક્ષણે આપણે બુદ્ધનાં દર્શન માટે જઈએ.”

સારિપુત્ત બોલ્યો, “આયુષ્મન ! સંજયના શિષ્યોમાંના અઢીસો પરિવ્રાજકો આપણા બેની ઉપર અવલંબીને રહેલા છે; તો પ્રથમ તેમને મળી તેમની સલાહ લઈ પછી બુદ્ધશરણે જઈએ.”

આ સંભાષણ પૂરું થયા પછી તેઓ બંને પોતાના ઉપર અવલંબી રહેલા પરિવ્રાજકોને મળ્યા અને બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો નિશ્ચય તેમને જણાવ્યો. ત્યારે તે અઢીસો પરિવ્રાજકો સારિપુત્ત અને મોગ્ગલ્લાન સાથે બુદ્ધના અનુયાયી થવા તૈયાર થયા. તે સૌને સાથે લઈ સારિપુત્ત અને મોગ્ગલ્લાન સંજય પાસે જઈ બોલ્યા, “આયુષ્મન ! અમે બુદ્ધશરણે જઈએ છીએ. આજથી તે અમારા શરૂ છે.”

સંજયે તેમને ન જવા માટે પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો, પણ તે સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાનનાં મન ફેરવી શક્યો નહિ. તેને પોતાની આટલી મોટી શિષ્યશાખા નષ્ટ થઈ તેથી અત્યંત ખેદ થયો.

સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાન પોતાના અઢીસો તપસ્વી બંધુઓને સાથે લઈ વેણુવન ઉદ્યાનમાં આવ્યા. તેમને દૂરથી આવતા જોઈને બુદ્ધ પોતાના લિક્ષુઓ તરફ ફરી કહેવા લાગ્યો, “હે લિક્ષુઓ ! આ જો મે પરિવ્રાજકો અહીં આવે છે, તે મારા અગ્રઆવક (અગ્રશિષ્ય) થનાર છે !”

તેઓ પાસે આવી બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા અને બૌદ્ધસંઘમાં પોતાને દાખલ કરવા માટે તેમણે બુદ્ધને વિનંતી કરી. બુદ્ધે તેમને અને તેમના અઢીસો તપસ્વી બંધુઓને સંઘમાં લીધા.

સંજયના આટલા બધા શિષ્ય એકદમ બૌદ્ધ લિક્ષુ થયા તેથી રાજગૃહમાં બહુ જ ગરબડ થઈ ગઈ. કેટલાક દિવસ સુધી તો કોઈ

બૌદ્ધ ભિક્ષુ રસ્તામાં જણાતાં જ લોકો કહેતા કે, “મહાઅમલ્ય અમારા શહેરમાં આવ્યો અને સંજયના સર્વે શિષ્યોને લઈ ગયો ! હવે એ કેને લઈ જશે ?” -

ભિક્ષુઓને રાજગૃહવાસી લેદિના આ કથનનો શો ઉત્તર આપવો એ સ્પષ્ટ નહિ. તેમણે આ સમાચાર શુદ્ધને જણાવ્યા. શુદ્ધ બોલ્યા, “ભિક્ષુઓ ! આ લોકાપવાદ બહુ દિવસ ટકશે નહિ. સાતઆઠ દિવસ લોક એમ બોલશે અને પછી ચૂપ થઈ જશે; તોપણ ફરી જો તમારા કાન પર આ શબ્દો આવે, તો તમે તે મનુષ્યને સ્પષ્ટ ઉત્તર આપજો કે, “શ્વર તથાગત શિષ્યોને સદ્ધર્મથી લઈ જાય છે. લોકોએ તેની ઈર્ષ્યા શા માટે કરવી ?” *

રાજગૃહમાં વેણુવન વિહારમાં રહેતા શુદ્ધ પોતાના સંઘમાં એક જ પ્રકારની વ્યવસ્થા દાખલ કરી. આના પહેલાં કૌટિન્યથી માંડીને છેક સારિપુત-મોગ્ગલ્લાન સુધી જોને શુદ્ધ પોતે ભિક્ષુસંઘમાં લીધા હતા, તેમનો પ્રવળ્યાવિધિ તદ્દન સાદો હતો. શુદ્ધ ‘ભિક્ષુ ! અહીં આવ’ (एहि भिक्ष) એમ કહે એટલે ગમે તે માણસ ભિક્ષુ થતો. પણ આને લીધે સંઘમાં સર્વસાધારણતા રહી નહિ; એટલે કે એકનાં વસ્ત્ર એક પ્રકારનાં તો બીજાનાં બીજા પ્રકારનાં, એકનો આચાર એક પ્રકારનો તો બીજાનો બીજા પ્રકારનો, એવું થવા લાગ્યું. આથી શુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘનો આચાર એક જ પદ્ધતિએ ચાલે તે માટે બુદ્ધ બુદ્ધ નિયમો દાખલ કર્યા. એ સર્વનો વિસ્તાર વિનયગ્રંથમાં છે.

* આગતો સ્ત્રો મહાસમણો માગવાનં ગિરિવ્વજે ।

સર્વે સંજયે નેત્વાન કસ્સ દાનિ નયિસ્સત્તિ ॥

* નયતિ વે મહાવીરા સદ્ધમ્મેન તથાગતા ।

ધમ્મેન નીયમાનાનં કા ઉસ્સુચ્યા વિજાનતં ॥

શુદ્ધોદન રાજનો મેળાપ

[નિદાનકથા નાટક - અઠ્ઠકથા]

સિદ્ધાર્થ છત્રીસ વર્ષની વયે વૈશાખ પૂર્ણિમાએ યુદ્ધ થયા. તે પછી અષાઢી પૂર્ણિમાએ ઋષિપતનમાં પાંચ તપસ્વીઓને તેમણે પ્રથમ ધર્મોપદેશ કર્યો. આતુર્માંસ ઋષિપતનમાં રહી ધર્મોપદેશ કરતા કરતા, ઉરુવેલકાર્યપાદિક એક હજાર તપસ્વીઓને પોતાના શિષ્ય કરી, પોષ મહિનામાં યુદ્ધ રાજગૃહ પાછા ફર્યા, અને મહિના પંદર દિવસની અંદર જ સારિપુત મોગ્ગસ્થાનાદિક પરિવાજકેને તેમણે પોતાના સંધમાં લીધા. અહીં મોટા ભિક્ષુસંધ ભેગો થયો, અને તેથી તેમની કીર્તિ વિધ્ય અને હિમાલય એ બે પર્વતની વચ્ચેના પ્રદેશમાં સર્વત્ર પ્રસરી.

છ વર્ષ સુધી શુદ્ધોદન રાજને પોતાના પુત્રના સમાચાર બરોબર મળ્યા ન હતા. પણ હવે તે મોટા સંધનો શાસ્તા (શાસનકર્તા) થયો છે, અને રાજગૃહમાં બિંબિસાર રાજાએ આપેલા વેણુવન વિહારમાં રહે છે, એ સમાચાર શુદ્ધોદન રાજને કાને આવતાં વખત લાગ્યો નહિ. રાજાએ યુદ્ધને કપિલવસ્તુમાં લાવવાને એક વિશ્વાસુ દૂતને મોકલ્યો. પણ તે પાછો ન ફરતાં વેણુવનમાં યુદ્ધનો ધર્મ શ્રવણ કરી ત્યાં જ ભિક્ષુ થઈ રહ્યો. રાજાએ બીજા બેત્રણ દૂત મોકલ્યા, પણ તે સર્વની તે જ ગત થઈ.

છેવટે કાલુદાયી નામના સિદ્ધાર્થના બાલમિત્રને રાજાએ યુદ્ધને લઈ આવવા માટે રાજગૃહમાં મોકલ્યો. તે વેણુવનમાં આવીને યુદ્ધનો શિષ્ય થયો, તોપણ તે બીજા દૂતો પ્રમાણે પોતાનું કર્તવ્ય વીસર્યો નહિ. કાગણ મહિનાની પૂર્ણિમાએ તેણે યુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન, આપના પિતા આપનાં દર્શન માટે ઉત્સુક થયા છે. તો આપે કપિલવસ્તુ જઈ એક વાર તેમને અને બીજાં સગાંવહાલાંઓને મળી આવવું, એવી મારી વિનંતી છે ભગવન, આ વસંતકાળ આપના ગમન માટે અત્યંત યોગ્ય છે.”

કાલુદાયીની વિનંતીને માન આપી શુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંથી નીકળ્યા; અને માર્ગમાં ધર્મોપદેશ કરતા કરતા કપિલવસ્તુમાં આવ્યા. ત્યાં શાકચોએ તૈયાર કરેલા ન્યઝોધ નામના વિહારમાં રહી શુદ્ધ પોતાનાં સંબંધીઓને અનેક વાર ધર્મોપદેશ કર્યો.

એક દિવસ ભિક્ષાગ્રહણાર્થે તે શુદ્ધોદ્ધનના રાજવાડામાં ગયા હતા તે વખતે યશોધરા દેવીએ તેમને જોયા, અને પોતાના પુત્રને કહ્યું, “રાહુલ ! ત્યાં બેઠેલા પેલા શ્રમણને તેં જોયા કે? તે તારા પિતા છે. તેમની પાસે જઈ તું પોતાનો વારસો માગ.”

પોતાની માતાનું ભાષણ સાંભળી રાહુલ દોડતો દોડતો શુદ્ધ પાસે આવી ભીભે રહ્યો. શુદ્ધગુરુ આસન પરથી ઊઠી ન્યઝોધારામ તરફ ચાલતા થયા. રાહુલ પણ તેમની પાછળ ‘બાપુ ! મને મારો દાયલાગ આપો. બાપુ ! મને મારો દાયલાગ આપો’ એમ બોલતો બોલતો ચાલ્યો. વિહારમાં પહોંચ્યા પછી શુદ્ધે સારિપુત્રને બોલાવી કહ્યું કે, “આ રાહુલ કુમાર મારી પાસે દાયલાગ માગે છે, તો તું એને પ્રત્નન્યા આપી શ્રામભ્રુર* કર.”

* જે વીસ વર્ષનો થયો નથી, તેને શિક્ષણમાં લઈ શકાતો નથી; પરંતુ તેને શ્રામભ્રુર કરી એકાદ શિક્ષુ પાસે ધર્મપઠનાર્થે રાખવામાં આવે છે. શિક્ષુને પુષ્કળ નિયમ પાળવા પડે છે, પણ શ્રામભ્રુરને નીચેના દસ જ નિયમ પાળવાના હોય છે :

૧. પ્રાણધાતથી નિવૃત્તિ.
 ૨. અદત્તાદાન (ચોરી)થી નિવૃત્તિ.
 ૩. અબ્રહ્મચર્યથી નિવૃત્તિ.
 ૪. અસત્ય ભાષણથી નિવૃત્તિ.
 ૫. માદક પદાર્થથી નિવૃત્તિ.
 ૬. મધ્યાહ્ન પછી ન જમવું.
 ૭. મનોવિકાર ઉદ્દીપિત કરનાર નૃત્ય, ગીત અને વાદ્યથી નિવૃત્ત થવું.
 ૮. માળા, મધ, અલકાર ઇત્યાદિથી નિવૃત્ત થવું.
 ૯. ભિયા અને કીમતી ણિજાના પર ન સ્પર્શ.
 ૧૦. સોનારૂપાનો સ્વીકાર ન કરવો.
- આ દસ નિયમોને શ્રામભ્રુરનાં શિક્ષાપદ કહે છે.

સારિપુત્રે બુદ્ધે કહેલ વિધિ પ્રમાણે રાહુલને આમણેર કરી પોતાની પાસે રાખી લીધો. આ સમાચાર શુદ્ધોદ્ધન રાજાને મળતાં તેણે ત્યજોદ્ધ વિહારમાં આવી બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, તેં જ્યારે ગૃહત્યાગ કર્યો, ત્યારે મને અત્યંત દુઃખ થયું; પણ મારા નાનાશા રાહુલને તેં પ્રવ્રજ્યા આપી, ત્યારે તો મારા દુઃખની પરમાવધિ જ થઈ એમ હું સમજું છું! હવે તું મને એક એવો વર આપ કે કોઈ પણ તરુણ મનુષ્યને તેનાં માઆપની પરવાનગી સિવાય બિશ્વસંઘમાં લઈશ નહિ કે આમણેર કરીશ નહિ.”

ત્યારથી બુદ્ધે માઆપની પરવાનગી સિવાય કોઈ પણ બાળકને બિશ્વ કે આમણેર કરવો નહિ એવો નિયમ કર્યો.

૯

સુદત ઉર્ફે અનાથપિંડિક શ્રેષ્ઠી

[ચુલ્લવગ્ગ]

શાક્યોને યથાવકાશ ઉપદેશ કરી બુદ્ધગુરુ કપિલવસ્તુથી મોટા બિશ્વસમુદાય સાથે ફરી રાજગૃહે આવ્યા. ત્યાં તે સીતવનમાં રહેવા લાગ્યા. તે વેળાએ અનાથપિંડિક નામનો આવસ્તીનો એક પ્રસિદ્ધ શેઠ કોઈ કાર્યપ્રસંગે રાજગૃહમાં પોતાના સાળાને ઘેર આવ્યો હતો.

આ વેળાએ અનાથપિંડિકનો સાળો ઘણી ઝડપમાં હતો. તેને ઘેર ભોજનસમારંભની તૈયારી ચાલતી હતી. તે જોઈ અનાથપિંડિકે તેને કહ્યું, “જ્યારે જ્યારે હું તમારે ત્યાં આવતો, ત્યારે ત્યારે તમે સર્વ કામો છોડી મારું આદરાતિથ્ય પ્રથમ કરતા. પણ આજ હું જોઈ છું કે કોઈકે મોટા ભોજનસમારંભની તૈયારીમાં તમારું ચિત્ત ગૂંથાઈ ગયું છે. આવતી કાલે તમારે ત્યાં મોટા લગ્નસમારંભ છે કે મોટા યજ્ઞ થનાર છે, અથવા બિગિસાર રાજાને અને તેના સરદારોને તમે મિજબાની આપનાર છો?”

તેણે ઉત્તર આપ્યો, “તમે કહો છો તેમાંનું કાંઈ જ નથી. આવતી કાલે મેં બુદ્ધ અને તેમના બિશ્વસંઘને ભોજનનું આમંત્રણ કર્યું છે.”

“શું તમે ‘બુદ્ધ’ બોલ્યા?” અનાથપિંડિકે મોટેથી ઉદ્ગાર કાઢ્યો.

“હા, બુદ્ધ,” અનાથપિંડિકના સાળાએ ઉત્તર આપ્યો.

અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “બુદ્ધ એ સજ્જ સુધ્ધાં આ લોકમાં દુર્લભ છે! આ વેળાએ તે ભગવંતનાં દર્શન મળવાં શક્ય છે ખરાં?”

અનાથપિંડિકેનો સાળો બોલ્યો, “બુદ્ધદર્શને જવાનો આ વખત નથી. આવતી કાલે સવારે તમે તેમની મુલાકાત લેજો.”

અનાથપિંડિકેને તે રાત્રે કેમ કરી નિદ્રા આવી નહિ. પો દાટતાં સુધીમાં તો તે સવાર થઈ ધારી ત્રણ વખત પથારીમાંથી ઊઠ્યો. છેવટે અરુણોદય અગાઉ ઊઠી તે સીતવન ભણી ચાલતો થયો. વાટમાં એકાએક ભારે અધકાર થઈ ગયો. અનાથપિંડિકે ગભરાઈને પાછો ફરવાના વિચારમાં હતો, તેવામાં તે પ્રદેશમાં રહેનાર સીવક નામના યક્ષે તેને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ, સીતવન તરફનું તારું દરેક પગલું ધણું પુણ્ય પ્રસવે છે. માટે પાછો ન ફરતાં આગળ વધ!”

યક્ષનું આ ભાષણ સાંભળી અનાથપિંડિકેના મનને ધીરજ આવી અને તેની દૃષ્ટિ સામે આવેલો અધકાર નષ્ટ થયો. અનાથપિંડિકે સીતવનમાં પહોંચ્યો તે વેળાએ બુદ્ધગુરુ પો દાટતાં ઊઠી ખુલ્લી જગામાં ચંક્રમણ કરતા હતા. અનાથપિંડિકેને જોઈ તે એક આસન પર જઈ બેઠો અને “સુદત્ત! અહીં આવ.” એમ બોલ્યા.

આ સાંભળી અનાથપિંડિકે ચકિત થયો, કેમ કે તેનું ખરું નામ જોકે સુદત્ત હતું, તોપણ તેનાં સર્ગાવહાલાં સિવાય બીજાને તેની ભાગ્યે જ ખબર હતી. ‘અનાથપિંડિક’ એ જ ઉપનામથી તે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ હતો.

અનાથપિંડિકે બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક આબુએ બેઠો અને બોલ્યો, “ભગવન, આપને રાત્રે સુખેથી નિદ્રા તો આવી ને?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “જે જ્ઞાતાણુ કામસુખમાં બદ્ધ થતો નથી, જેની સર્વ તૃષ્ણા નષ્ટ થઈ છે અને તેથી જેનું મન શાન્ત થયું છે, તે સર્વ કાળ સુખથી સુખે છે.”

ત્યાર પછી બુદ્ધે દાનથી થનારા ફાયદા, શક્તિથી થનારા ફાયદા, સ્વર્ગલોકનાં સુખ, કામોપભોગમાં દોષ અને એકાન્તવાસથી થતા લાભ ધર્માદિ વિષયોનો ઉપદેશ કર્યો. અને જ્યારે અનાથપિંડિકનું ચિત્ત મૃદુ, મુદિત અને પ્રસન્ન થયેલું જોયું, ત્યારે ભગવન્તે તેને ચાર આર્ય સત્યનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી બૌદ્ધધર્મની સત્યતાની અનાથપિંડિકને ખાતરી થઈ. તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, આ આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. કોઈ માણસ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે કે દેખતા માણસને અધારામાં જળ્યાય તે માટે મશાલ ધરે, તે પ્રમાણે આપે આપના ધર્મનું ઉત્તમ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું” છે. હું આજથી મારા શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી આપને, આપના ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે જાઉં છું. આપના ઉપાસક તરીકે મારે આપે અંગીકાર કરવો. હવે આવતી કાલે આપ ભિક્ષુસંઘ સાથે મારા અન્નદાનનું ગ્રહણ કરે એવી મારી ઇચ્છા છે.” બુદ્ધે કોઈ પણ બોલ્યા સિવાય આમંત્રણ સ્વીકાર્યોનો ઇશારો કર્યો. પછી અનાથપિંડિક આસન પરથી ઊઠ્યો અને બુદ્ધને વંદન કરી પોતાના સાળાને ઘેર પાછો ફર્યો.

અનાથપિંડિકનો સાળો (તે રાજગૃહક શ્રેષ્ઠીને નામે ઓળખાતો હતો) અનાથપિંડિકે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યાના સમાચાર સાંભળી, બોલ્યો, “તમે પરદેશી છો માટે તમારી તરફથી આવતી કાલની સર્વ તૈયારી હું જ કરું છું.”

બીજાએ પુષ્કળ શેકશાહુકાર અનાથપિંડિકના મિત્ર હતા. તેમણે સુધ્ધાં અનાથપિંડિકને એવો જ આગ્રહ કર્યો. બુદ્ધ બિંબિસાર રાજાએ પણ અનાથપિંડિકને બોલાવી કહ્યું, “તમે તો અમારા શહેરમાં પરોણા છો, તેથી તમારા તરફથી આવતી કાલે બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને અમે જ અન્નદાન આપીશું.”

પરંતુ અનાથપિંડિકે ઘણી નમ્રતાપૂર્વક કોઈની પણ મદદ સ્વીકારવાની ના પાડી અને પોતાના સાળાને ઘેર પોતાના નોકરચાકરની મદદથી સર્વ તૈયારી પોતે જ કરી, અને બીજે દિવસે મધ્યાહ્નકાળ

પહેલાં શુદ્ધને અને ભિક્ષુસંધને બોલાવી આશી પોતાને હાથે તેમનું સંતર્પણ કર્યું.

ભોજન થઈ રહ્યા પછી શુદ્ધ પાસે એક નીચા આસન પર બેસી અનાથપિંડિક બોલ્યો, “ભગવન્, આવતા ચાતુર્માસ માટે આપ આવસ્તીમાં આવો એવી મારી વિનંતી છે.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “ગૃહપતિ, તથાગતને એકાંતવાસ જ ગમે છે.”

અનાથપિંડિક બોલ્યો, “હા, તે હું જાણું છું.”

અનાથપિંડિકને રાજગૃહ તથા આવસ્તી આ બે શહેરની વચ્ચેનાં ગામો અને નાના નાનાં શહેરોમાં પુષ્કળ મિત્રો હતા. આવસ્તી જતાં જ જોઈએ તેણે મુકામ કર્યો, તે તે જોઈએ પોતાના મિત્રોને શુદ્ધને માટે રમ્ય પ્રદેશમાં વિહાર વગેરે બાંધી તેમને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવાનો તેણે ઉપદેશ કર્યો; અને આવસ્તી પહોંચ્યા પછી તે શુદ્ધને રહેવા યોગ્ય સ્થળની તપાસ કરવા લાગ્યો.

કેસલ દેશના રાજવંશના જેત નામના રાજકુમારનું આવસ્તી પાસે એકે રમણીય ઉદ્યાન હતું. અનાથપિંડિકને આ ઉદ્યાન સિવાય બીજું કંઈ જગ્યા આવસ્તી આસપાસ મળી નહિ. તેથી તે જેત રાજકુમાર પાસે જઈ તેને કહેવા લાગ્યો, “શુદ્ધ આપણા શહેરમાં ચાતુર્માસ ગાળવા આવનાર છે. તેમને રહેવા માટે શહેરની આસપાસ મેં ઘણી જગ્યાઓ જોઈ; પરંતુ આપના ઉદ્યાન સિવાય મને એકે જગ્યા પસંદ પડી નહિ; તો આપ કૃપા કરી વિહાર બાંધવા માટે મને આપનું ઉદ્યાન આપશો.”

જેત બોલ્યો, “હે ગૃહપતિ, સોનાનાં નાણાં મારા ઉદ્યાનમાં પાથરશો, તો તેટલી કિંમત લઈ હું તમને મારું ઉદ્યાન આપીશ; એ સિવાય તે મળી શકે એમ નથી.”

જેતના કહેવાનો ભાવાર્થ એવો હતો કે ગમે તેટલી કિંમત આપો તોપણ ઉદ્યાન વેચવાનો મારો ઉદ્દેશ નથી; પણ અનાથપિંડિકે તેનો શબ્દશઃ અર્થ કર્યો.

પોતાને ઘેર આવી સોનાનાં નાણાંથી બેચાર ગાડીઓ ભરીને અનાથપિંડિકે પોતાના નોકરોને તે ગાડીઓ લઈ જેતના ઉદ્યાનમાં

મોકડ્યા, અને તે નાણું ત્યાં પાથરવાનો હુકમ કર્યો. નોકરો જમીન પર નાણું પાથરવા લાગ્યા. જ્યારે જેતે આ સમાચાર જાણ્યા, ત્યારે તે ત્યાં આવ્યો અને અનાથપિંડિકને કહ્યું કે, “તમે ગમે તેટલું સ્વ આપો, તોપણ આ ઉગ્રાન હું આપીશ નહિ!”

અનાથપિંડિકે કહ્યું, “આપ રાજકુળમાં જન્મેલા હો. આપ જે આપનું વચન નહિ પાળો તો તે લજ્જાસ્પદ ગણાશે.”

જેતે કહ્યું, “મારો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ હતો કે જો તમે એનું પાથરશો તોપણ એટલી કિંમત લઈનેયે મારું ઉગ્રાન વેચવાને હું તૈયાર નથી!”

તે બેઠો વિવાદ આપસમાં પડે એવો સંભવ ન હતો. આથી તેમણે પોતાનો કેસ શ્રાવસ્તીના ન્યાયાધીશમંડળ પાસે રજૂ કર્યો. સર્વ ન્યાયાધીશોએ એકમતે અનાથપિંડિકની તરફેણમાં ન્યાય આપ્યો. રાજકુમારે ‘જે સોનાનું નાણું જમીન પર પાથરશે તો એટલી જમીન મળશે’ એમ કહ્યું, તેથી તેણે પોતાની જમીનની કિંમત કરેલી એટલું જ ગણાય; માટે તેટલી કિંમત લઈ પોતાનું ઉગ્રાન તેણે અનાથપિંડિકને આપ્યું જેઈએ, એવો આ ન્યાયાધીશોએ નિર્ણય કર્યો.

અહીં સોનાનું નાણું જેતવનમાં પાથરવાનું કામ અનાથપિંડિકના વિશ્વાસુ નોકરોએ ચાલુ રાખ્યું જ હતું. આ દરમિયાન તેમણે ઘડું-ખરા ભાગ ઉપર નાણું પાથરી દીધું હતું. જેતે અનાથપિંડિક સામે આવ્યો અને બોલ્યો, “અનાથપિંડિક! આટલી જ જમીન હું તમને વેચાતી આપું છું, આટલીની હું વિહાર ખાંધ્યા માટે દાનમાં આપું છું.”

અનાથપિંડિકે એવો વિચાર કર્યો કે જેને જેના રાજકુમારની બૌદ્ધધર્મના પ્રચારમાં ઘણી મદદ થઈ શકે એવું છે; તેથી તેની આ ભેટનો અસ્વીકાર કરવો દીક નથી. તેણે જેતને કહ્યું, “દીક છે, અ’ આટલી જમીનમાં આપને શુદ્ધ માટે જે કરવું હોય તે સુમેથી કરો.”

જેતે આટી રહેલી જગામાં એક ચોરડી ખાંધી અને અનાથપિંડિકે વેચાતી મળેલી જમીનમાં પુષ્કળ ચોરડીઓ, પુષ્કળ ચંક્રમણો, પુષ્કળ ભોજનશાળાઓ, પુષ્કળ વિદ્યારો અને પુષ્કળ સ્નાનશાળાઓ ખાંધી.

યુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે રાજગૃહમાંથી નીકળી વિહાર કરતા કરતા શ્રાવસ્તીમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ જોતવનમાં અનાથપિંડિકના ઉદ્યાનમાં રહેતા હતા, તે સમયે અનાથપિંડિકે આવી તેમને ભિક્ષુસંઘ સાથે પોતાને ઘેર ભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું.

બીજો દિવસે યુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને પોતે સંતૃપ્ત કર્યા પછી અનાથપિંડિકે ‘જોતવન વિહારની આગળ ઉપર શી વ્યવસ્થા કરવી?’ એવો પ્રશ્ન કર્યો. યુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહપતિ, આ વિહાર તું આવેલા અને આવનારા ભિક્ષુસંઘને માટે દાનમાં આપ.”

અનાથપિંડિકે જોતવનનું યથાવિધિ દાન કર્યું. ત્યારે યુદ્ધે તેનું અભિનંદન કરતા કહ્યું, “વિહારદાન એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ દાન છે; કેમ કે તેને લીધે ભિક્ષુના ધ્યાનમાં વરસાદ, પાણી, તડકો, હિંસક પ્રશુ, વાદળ ખત્તાદિકનો અંતરાય થતો નથી. તેથી સુસા ઊપાસકે યથાશક્તિ વિહાર કરાવી ત્યાં વિદ્વાન ભિક્ષુને રહેવાની સગવડ કરી આપવી અને તેને યથાશક્તિ અન્નદાન દેવું.”

૧૦

વિશાખા મિગારમાતા

[પ્રમખ અકથા]

શ્રાવસ્તીથી સાત યોજનને અંતરે સાકેત નામનું એક મોટું શહેર વસેલું હતું. તે શહેર વસાવનાર ધનંજય શ્રેષ્ઠીની તે કાળના નવકોટિનારાયણોમાં ગણના થતી હતી તેને વિશાખા નામની એક અત્યંત સ્વરૂપનાન કન્યા હતી. તે વયમાં આવી ત્યારે શ્રાવસ્તીના મિગાર શ્રેષ્ઠીના પૂર્ણવર્ધન નામના પુત્રની સાથે તેનો વિવાહ નક્કી થયો. સાકેત અને શ્રાવસ્તી એ બેઉ શહેરોમાં ઉભય પક્ષ તરફથી આ વિવાહસમારંભ ભારે હાથથી ઊજવાયો.

વિવાહવિધિ પૂરો થયા બાદ ધનંજય શ્રેષ્ઠી પોતાની કન્યાને લઈ શ્રાવસ્તી આવ્યો. ત્યાં તેણે પોતાની જ્ઞાતિમાંના આદ્ય કુલીન ગૃહસ્થોને

બોલાવી આણી તેમને વેવાઈ સમક્ષ એમ કહ્યું કે, “જો મારી પુત્રીનો કોઈ દોષ જણાઈ આવે, તો તમારે યરાયર ચોક્કસાઈ કરવી.”

ધનંજય શ્રેષ્ઠી પુત્રીને સાસરે મુઠ્ઠી સંકેત ગયા પછી એક દિવસ મિગાર શ્રેષ્ઠીએ નિર્ઐથ શ્રમભ્રૂ (દ્વિગંધર-નમ્ર રહેતા લિલ્લુ)ને પોતાને ઘેર પુત્રના લગ્નસમારંભ નિમિત્ત બોજનાથે આમંત્રણ આપ્યું. મિગાર શ્રેષ્ઠી નિર્ઐથનો ઉપાસક હતો. તેમને માટે તેણે પાણી નાખ્યા વિના ચોખ્ખા દૂધની જ ખીર કરાવી હતી. નિર્ઐથ આવી પોતપોતાને આસને બેઠા. પછી મિગાર શ્રેષ્ઠીએ પોતે આદરાનિથ્ય કરી તેમને સંતોષપૂર્વક જમાડ્યા અને તેમનું ભોજન પૂર્ણ થયા પછી પોતાની પુત્રવધૂને કહાવ્યું, “આપણે ઘેર અહંત આવ્યા છે; તેમને નમસ્કાર કરવા આવવું.”

‘અહંત’ એ શબ્દ કાને પડતાં જ વિશાખાને ધણો આનંદ થયો. કારણ નાનપણથી તે શુદ્ધની ઉપાસિકા હતી, તથા શુદ્ધ અને ખીર લિલ્લુ સિવાય અન્યને પણ અહંત કહે છે એ એને ખબર ન હતી. ઉતાવળી ઉતાવળી સારાં કપડાં પહેરીને તે પોતાનો સ્પર્શ અને તેના સૌ અહંત જે દીવાનખાનામાં બેઠા હતા ત્યાં ગઈ. પણ તે નમ્ર શ્રમભ્રૂને જોઈ તેને અત્યંત નિરસ્કાર છૂટ્યો; અને પોતાના સ્પર્શને કહેવા લાગી, “મને આપે અહીં શા માટે બોલાવી? આવા નાગા ઉધાડા લોક કદી અહંત હોઈ શકે ખરા કે? આવા નિર્લજ્જોને અમે અહંત કહેતાં નથી.” આ ઉદ્દગાર કાઢીને વિશાખા ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

આ બાબુ પેલા શ્રમભ્રૂને આ નવવધૂએ પોતાનું અપમાન ક્યાંથી અતિશય ખરાબ લાગ્યું, અને તે એકદમ મિગાર શ્રેષ્ઠીને કહેવા લાગ્યા, “હે ગૃહપતિ! આવી કડકશાને તું ક્યાંથી પકડી લાવ્યો? જાણે કે તારા પુત્રને આખા જગતમાં ખીજી કન્યા જ મળતી નહોતી?”

મિગારે કહ્યું, “હજી તેનો સ્વભાવ હોદરવાદી છે, ધીરે ધીરે સુધારતા જઈશું. તેના આ ઉદ્વેગ આચરણ માટે તેને ક્ષમા કરવી ઘટે છે.”

મિગારે જેમ તેમ કરી નિર્ઐથોને સમજાવીને રસ્તે પાડ્યા, અને પોતે દૂધની ખીરથી ભરેલી થાળી લઈ જમવાને બેઠા. વિશાખા

તેને પંખાથી પવન નાખતી એક બાળુએ ઊભી હતી. એવામાં દાર પાસે એક ઔદ્ધ લિશ્તુ આવી ઊભો રહ્યો. મિત્રાર એટલે ઠેકાણેથી તે લિશ્તુને જોતો હતો, તથાપિ તેના લણી પૂર્ણ દુર્લક્ષ કરી તે પોતાના બોજનમાં એકરસ થઈ ગયો હતો. ત્યારે વિશાખાએ ત્યાંથી જ તે લિશ્તુને કહ્યું, “આર્ય! મારો સસરો જૂનુંપુરાણું ખાય છે; તમે ત્યાં ઊભા ન રહેતાં આગળ વધો!”

વિશાખાના આ શબ્દો કાને પડતાં જ મિત્રારે સંતપ્ત થઈ નોકરોને કહ્યું, “આ ખીર અહીંથી લઈ જાઓ અને આ છોકરીને મારા ઘરમાંથી આ જ ક્ષણે હાંકી કાઢો. એ એટલી ઉન્મત્ત થઈ છે કે મારી સમક્ષ મારું અપમાન કરતા એને લાજ આવતી નથી!”

મિત્રાર જોકે ઘણો ગુસ્સે થયો હતો, તોપણ વિશાખાના અંગને હાથ લગાડવાની તેની કે તેના નોકરોની છાતી ચાલી નહિ. વિશાખાએ શાંતપણે પોતાના સસરાને જવાબ આપ્યો, “આપને મારા પર આટલો ક્રોધ કરવો ઘટતો નથી. હું કાંઈ વેચાતી આણેલી દાસી નથી. હું આપના જેવા મોટા કુળમાં જન્મી છું. પ્રથમ મારો અપરાધ મને સમજાવો, અને પછી મને અહીંથી જવાનું કહો. મારા પર વિના કારણ આરોપ આવે નહિ તેથી મારે માટે મારા પિતાએ અહીં આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને મારા અપરાધની સપૂર્ણ ચોકસી કરવા માટે કહી રાખ્યું છે. તો તેમની સમક્ષ મારો શો દોષ છે તે જણાવો. જો તેઓ અને અપરાધી ઠરાવશે, તો હું ખુશીથી અહીંથી નીકળી જઈશ.”

પુત્રવધૂનું આ સ્પષ્ટ બોલવું સાંભળી મિત્રારનો મિનજ જરા ઠેકાણે આવ્યો. તેણે તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને તુરતોતુરત બોલાવી મંગાવ્યા અને પોતાની પુત્રવધૂનો ગુનો તેમને કહી સંભળાવી જણાવ્યું, “આને મારા ઘરમાંથી આજ ને આજ કાઢી મૂકો.”

તે ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું, “કેમ, બહેન વિશાખા! તારા સસરા ગદુ અન્ન ખાય છે એવું તે કહ્યું હતું કે?”

વિશાખા બોલી, “મારો સસરો જૂના પુણ્ય પર નિર્વાહ કરે છે અને નવીન પુણ્ય સંપાદન કરતો નથી, એવો મારા કહેવાનો અર્થ હતો; તેથી તે જૂનુપુરાણું ખાય છે એમ મેં કહ્યું હતું.”

તે ગૃહસ્થોએ મિગારને કહ્યું, “આ કહેવું ધણું ડહાપણભરેલું જણાય છે. આટલા માટે જ વિશાખાને ધરમાર્થી હાકી કાઢવી એ તમને ઉચિત નથી.”

વિશાખાના બીજાથે કેટલાક ગ્રીણા ગ્રીણા દોષો મિગારે તે ગૃહસ્થોને જણાવ્યા; પણ તપાસ કરતાં તે દોષ ન હોઈ, મિગારની કેવળ ગેરસમજ થઈ હતી એવું દેખાઈ આવ્યું ત્યારે મિગાર બોલ્યો, “પણ આનો બાપ જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે અમારી સમક્ષ એણે દસ નિયમ એની પુત્રીને શીખવ્યા હતા. અમને તો તે કેવળ ધેલછા જ જણાય છે. પછી આને એનો અર્થ જે સમજયો હોય તે ખરો.”

તે ગૃહસ્થો બોલ્યા, “કેમ, બહેન વિશાખા ! ધનંજય શ્રેષ્ઠીએ તને કયા કયા નિયમ શીખવ્યા હતા અને તેના અર્થ શા છે ?”

વિશાખા બોલી, “અંદરની આગ બહાર લઈ જવી નહિ, એ પહેલો નિયમ મારા પિતાએ મને શીખવ્યો. તેનો અર્થ એવો છે કે ધરમાં કોઈ તકરાર વગેરે થઈ હોય તેની વાત બહાર કહેવી નહિ. બહારની આગ અંદર આણવી નહિ, આ બીજો નિયમ. એનો અર્થ એવો છે કે આડોશીપાડોશી સાસુસસરાના કે દેરાણીજેદાણી કે નણુંદના અવગુણ બોલતા હોય, તો તે સમાચાર કોઈને ધરમાં કહેવા નહિ. આપનારને જ આપવું એ ત્રીજો નિયમ; અને ન આપનારને ન આપવું એ ચોથો નિયમ. આનો અર્થ એ કે જે કોઈ ધરમાંની વસ્તુ ઉછીની લઈ જઈ પાછી આપે તેને જ તે આપવી; જે આપતો ન હોય તેને ન આપવી. આપનાર કે ન આપનાર હોય તોયે આપવી એ પાંચમો નિયમ પાસેનાં સર્ગાસંબંધીને લાગુ પડે છે. એટલે પોતાના સંબંધીઓમાં કોઈ દરિદ્રી હોય, અને ઉછીની લીધેલી જણુસ પાછી આપવાની શક્તિ તેનામાં ન હોય, તોયે તેને તે આપવી. સુખેથી બેસવું એ છઠ્ઠો નિયમ. સુખેથી જમવું એ સાતમો નિયમ. અને સુખેથી સૂવું એ આઠમો નિયમ. આનો અર્થ એ કે વડીલ માણસો જે ઠંકાણે વારંવાર આવળવ કરે તે ઠંકાણે બેસવું નહિ; તેમના જમ્યા પહેલાં પોતે જમવું નહિ; નોકરચાકરોની ખર્ચર કાઢીને પછી જમવું; વડીલ માણસોના સૂતાં પહેલાં પોતે સૂવું નહિ, તેમની વ્યવસ્થા કરીને પછી સૂવું. અમિત્રી

પૂજા કરવી એ નવમો નિયમ. પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ અગ્નિ સમાન પૂજ્ય હોવો જોઈએ; અને ધ્યાનથી જોઈ અગ્નિની પરિચર્યા કરે છે, તેમ તેણે પોતાના પતિની કરવી એ આ નિયમનો અર્થ. ગૃહદેવતાની પૂજા કરવી એ દસમો નિયમ, એટલે સામ્યસસરા ધર્માદિ વડીલ માણસોને ગૃહદેવતા સમજી તેમની સેવા કરવી.”

વિશાખાએ પોતાના પિતાએ જતાવેલા દસ નિયમની આ પ્રમાણે સમજાવ્યાં આપવાથી, તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોએ તેની ધણી પ્રશંસા કરી અને મિગાર શ્રેષ્ઠીને કહ્યું, “આપ ગુસ્સે થઈને આ કાઠી છોકરીને ધરમાંથી કાઢી મૂકવા તૈયાર થયા છો; પણ એ તમારા ગૃહની લક્ષ્મી જ છે એમ સમજજો.”

મિગારે પોતાની ભૂલ કળૂણ કરી અને વિશાખાની ક્ષમા માગી.

વિશાખા બોલી, “આપ વડીલ જ છો, એટલે ક્ષમા કરવા જેટલો મોટો અપરાધ આપે કર્યો છે એમ હું ધારતી નથી; પરંતુ માત્ર એક વાતમાં મારે અને તમારે મેળ ખાય એમ લાગતું નથી. હું છું શુદ્ધની ઉપાસિકા અને આપ છો નિર્ઘ્નના ઉપાસક; એટલે ઔદ્ધ ભિક્ષુ અહીં ભિક્ષાર્થે આવતાં તે આપને પરવડશે નહિ, અને નિર્ઘ્ન આવતાં તેમને હું નમસ્કાર કરનાર નથી. આ જાગૃતમાં કાંઈ નિર્ણય કર્યા સિવાય મારા અહીં રહેવાથી આપને કે મને સુખ થનાર નથી.”

મિગાર બોલ્યો, “નારી ધ્રુવજા પ્રમાણે તું વર્તજે; મને તેમાં કાંઈ જ હરકત નથી. મારે ઘેર પુષ્કળ ધનદોલત છે. ઔદ્ધ ભિક્ષુને આમંત્રણ કરી તું જમાડે, તો તેથી હું કાંઈ દરિદ્રી થઈ જવાનો નથી; હું મારા નિર્ઘ્નને અન્નદાન કરું અને તું યથાવકાશ તારા ઔદ્ધ ભિક્ષુકોને અન્નવસ્ત્રાદિકનું દાન કર ”

વિશાખાએ જીજ્ઞે જ દિવસે શુદ્ધ અને ભિક્ષુસંધને નિમંત્રણ કર્યું. આ સમાચાર નિર્ઘ્નને માલૂમ પડ્યાં જ તે તુરતોતુરત મિગાર શ્રેષ્ઠીને મળ્યા, અને ઔદ્ધ ભિક્ષુઓને કરેલા નિમંત્રણ વિષે તેની પાસે ખુલાસો માગ્યો.

મિગાર બોલ્યો, “મારી પુત્રવધૂ કાંઈ નાનાસૂતા કુળની નથી. તેની જોડે દાસી પ્રમાણે વર્તાવ કરવો શક્ય નથી. મારા ઘરમાં જો સુખ વર્તાવવું હોય, તો મારી પુત્રવધૂને મારે યોગ્ય સ્વાતંત્ર્ય આપવું જ જોઈએ.”

નિર્ગંથ બોલ્યા, “બૌદ્ધ ભિક્ષુઓને તારે ઘેર આવવાની જો તું મનાઈ કરી શકતો ન હોય, તો તું તેમનાં દર્શન કરવા ન જતો, એટલું તો જરૂર કરજે. બુદ્ધ મોટો માયાવી છે. તે લોકોને મુગ્ધ કરી, પોતાના પંથમાં ખેંચી લે છે એવું અમે સાંભળ્યું છે. માટે વિશાખા ગમે તેટલો આગ્રહ કરે, તોયે તું તેનાં દર્શન જઈશ નહિ.”

મિગારે બુદ્ધ કે બૌદ્ધ ભિક્ષુનાં દર્શન ન કરવાનું વચન આપ્યાથી નિર્ગંથ પોતાના આશ્રમે પાછા ફર્યા.

ખીજે દિવસે વિશાખાએ ભોજનની સર્વ તૈયારી કરી, બુદ્ધ અને ભિક્ષુઓને બોલાવી, ઘણા આદરસન્ધાર સહિત તેમને જમાડ્યા. ભોજન પછી વિશાખાએ પોતાને તથા ધરનાં સર્વ માણસોને ધર્મોપદેશ કરવાની બુદ્ધગુરુને વિનંતી કરી. પણ આ ઉપદેશ સાંભળવા મિગાર આવ્યો નહિ. વિશાખાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યાથી તેણે પડદાની આડે બેસી ધર્મોપદેશ સાંભળવા કબૂલ કર્યું. બુદ્ધનું મુખ માત્ર તેને જોવું ન હતું. વિશાખાએ એક બાજુએ પડદો બાંધી પોતાના સસરાને બેસવાની સગવડ કરી.

સર્વ મંડળી ભેગી થયા પછી બુદ્ધે પોતાની અમૃતતુલ્ય વાણીથી તેમને ઉપદેશ કર્યો. દાન, શીલ, ભાવના ઇત્યાદિ વિષય સંબંધે બુદ્ધે કરેલો બોધ સાંભળી મિગાર શ્રેષ્ઠીને ઘણું લાગી આવ્યું. આવા મહા-પુરુષ પોતાને ઘેર આવ્યા છતાં પોતે મૂર્ખાઈથી તેમનાં દર્શન કરવા તૈયાર નથી, એ વિચારથી તેને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો; અને એકદમ પડદો દૂર ખસેડી નાખી બહાર આવી તેણે બુદ્ધનાં ચરણોમા પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. તે બોલ્યો, “ભગવન, મારા અપરાધની ક્ષમા કરો. આજથી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આ બાબતમાં વિશાખા મારે માતા સમાન છે. તે જો મારે ઘેર આવી ન હોત તો આપની અમૃત-

વાણી મારે કાને પડી ન હોત. તેથી આજથી હું તેને મારી માતા જ કહેતો રહીશ.”

ત્યારથી વિશાખાનુ મિત્રારમાતા એલું નામ પડ્યું. શ્રાવસ્તીના ધણુખરા લોકો તેને મિત્રારમાતાના નામથી જ ઓળખતા. તેણે શુદ્ધ અને શિશુસંધને રહેવા માટે પૂર્વારામ નામના ઉદ્યાનમાં એક પ્રાસાદ બાંધ્યો હતો, જેને ‘મિત્રારમાતાનો પ્રાસાદ’ કહેતા. શ્રાવસ્તીમાં વિશાખાના ડહાપણની અને નીતિમતાની કીર્તિ તરત જ પ્રસરી; અને રામથી રક પર્વે ત સૌ કોઈ તેના તરફ આદરભુક્ષિથી જોતા. મંગળ-કાર્યો અને ઉત્સવોમાં વિશાખાને પહેલું આમંત્રણ દેવાનો વહીવટ ચાલુ થયો. શ્રાવસ્તીની બૌદ્ધ ઉપાસિકાઓમાં તે પ્રમુખ હતી. આગતુક (આવતાજતા) અને રોગગ્રસ્ત શિશુઓની માવજત તરફ તે ધણું લક્ષ આપતી.

૧૧

દેવદત્ત

[ચુલ્લવચ્ચ]

શાકચોનું રાજ્ય મહાજનસત્તાક હતું. જુદા જુદા ગામના મહા-જનલોકોને રાજ્ય કહેતા આવા લગભગ સાતસો રાજ્યો શાકચોના રાજ્યમાં હતા તેઓ આપસમાં એક અધ્યક્ષ ચૂંટતા અને તેને મહારાજ્ય કહેતા. આ મહારાજ્યના હાથમાં અંતર્ગત બ્યવસ્થા સંબંધે કેટલાક અધિકાર રહેતા; પરંતુ પરરાષ્ટ્રની સાથે લડાઈ કે સલાહ કરવી એ કામ મહાજનમંડળ બહુમતે કરતું હતું. શાકચરાજ્યના સભાગૃહને સંઘાગાર કહેતા. શુદ્ધના સમયમાં મધ્યદેશમાં આ જાતનાં બીજાં કેટલાંક રાજ્યો હતાં.

એક વેળાએ શાકચોનું અધ્યક્ષસ્થાન ભદ્રિય નામના એક તરુણ શાકચને મળ્યું હતું તે વેળાએ શાકચરાજ્યોના કુળમાંના ધણુક તરુણોએ શુદ્ધના શિશુસંધમાં પ્રવેશ કર્યો; પરંતુ મહાનામ શાકચના કુળમાંથી કોઈ પણ શિશુ થયો ન હતો. આથી તેણે પોતાના નાના ભાઈ

અનુરુદ્ધને કહ્યું, “ગૌતમે ભુદ્ધ યર્ષ સદ્ધર્મની પતાકા સર્વત્ર ફરકાવી છે, શાકચક્રાળી કીર્તિ અજવાળી છે. આ વખતે ખીજા દેશમાંના મોટા કુળના લોકો ભિક્ષુ યર્ષ શાકચક્રાળીય અમણ કહેવડાવવામાં ધન્યતા માને છે. પણ આપણા જ શાકચોમાંની કેટલીક વ્યક્તિઓ તથાગતના ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે એ ઉચિત નથી. હવે આપણા કુળમાં આપણે બે જ કાર્ધિક ભિક્ષુ થવાને થોડા છીએ. જે તુ સંસારનો ભાર ઉપાડવા તૈયાર હોય, તો હું ભિક્ષુ યર્ષ બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર કરું.”

અનુરુદ્ધને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી હોય છે તેની બિલકુલ ખબર ન હતી. નાનપણમાં જ પિતા ગુજરી જવાથી માતાએ તેને બહુ લાડ લાડબાં, તેને વ્યાવહારિક શિક્ષણ જેવું મળવું જોઈતું હતું તેવું મળ્યું નહિ તેણે પોતાના મોટા ભાઈને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી છે એવો પ્રશ્ન પૂછતાં મહાનામે તેને સર્વ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક આપી અને કહ્યું, “ટાહતડો, પવનપાણીની પરવા ન કરતાં ગૃહસ્થે પોતાના કામમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. જે ગૃહસ્થ વિપયસુખના છંદમાં પડી પોતાનાં ગૃહકૃત્યોની ઉપેક્ષા કરશે, તેના પર દારિદ્ર્યપંકમાં આઘાટવાની વારી આવ્યા વિના રહેશે નહિ.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “મારાથી આ ભાંજગડો ઉકેલાવાની નથી. નાનપણથી હું કદી ખેતરમાં ગયે નથી; ખેતર કેમ વડાય છે અને કેમ લણાય છે એની સુધ્ધાં મને ખબર નથી. શ્રેણ પર ખેસવું, શિકાર ખેલવો કે તીરંદાજી કરવી એ સિવાય ખીજા કામમાં મેં કદી મન પડેલું નથી. અને હવે પછી મારાથી ધરગતુ કામો થશે એવું મને લાગતું નથી. આવાં કામો કરવા કરતાં ભિક્ષુ થવું જ મને અધિક ઇષ્ટ લાગે છે.”

અનુરુદ્ધે ભિક્ષુ થવાનો વિચાર — બહે નિશ્ચય — કર્યો. પણ તેને તેની માતાની પરવાનગી મળી નહિ. અનુરુદ્ધે બ્યારે અતિથય હક પકડી, ત્યારે તે બોલી, “હાલના આપણા મહારાજા બલિય તારા બાળમિત્ર છે. જે તે તારી સાથે ભિક્ષુક થવાને તૈયાર હોય, તો હું તને પરવાનગી આપું છું.”

ભદ્રિય આટલો મોટો અધિકાર છોડીને ભિક્ષુ થનાર નથી એવી અનુરુદ્ધની માતાને ખાતરી હતી. માટે તેણે પોતાના પુત્રને સમજાવવા આ યુક્તિ યોજી હતી.

અનુરુદ્ધ ભદ્રિય પાસે જઈ બોલ્યો, “મિત્ર, શુદ્ધતા ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કરવાની મને ઉત્કંઠા થઈ છે. પણ મારી માતાની મને પરવાનગી મળતી નથી. તું જો મારી સાથે ભિક્ષુ થામ તો જ મારી માતા મને પરવાનગી આપવા તૈયાર છે.”

ભદ્રિય બોલ્યો, “અનુરુદ્ધ! તું સાતેક વર્ષ થોભ. દરમિયાનમાં મને આપણા રાજ્યમાં જે કંઈ સુધારાવધારા કરવા યોગ્ય લાગે તે કરી હું છૂટા થાઉં, પછી આપણે બન્ને ભિક્ષુ થઈશું.”

પરંતુ અનુરુદ્ધ ભિક્ષુ થવા માટે એટલો ઉત્સુક થયો હતો કે સાત દિવસ સુધ્ધાં તેને સાત વર્ષ સમાન લાસતા હતા. તેના અત્યંત આગ્રહને વશ થઈ ભદ્રિય એક અઠવાડિયાની અંદર રાજ્યકારભાર બીજાને સોંપી ભિક્ષુ થવાને કબૂલ થયો. એક અઠવાડિયા પછી પોતાના બંધુ પર સધળો રાજ્યનો ભાર નાખી તે કોઈને પણ કહ્યા વિના અનુરુદ્ધ સાથે શુદ્ધને મળવા જવા તૈયાર થયો.

તે વેળાએ શુદ્ધગુરુ અનુપ્રિય નામના મલ્લોના ગામમાં રહેતા હતા. ભદ્રિય પોતાની સેના સાથે ઉદ્યાનમાં ગયો હતો, તેવામાં સેનાને ત્યાં જ રાખી અનુરુદ્ધ સાથે અનુપ્રિય જવાનો તેણે વિચાર કર્યો. આનંદ, ભૃગુ, કિંબિલ, દેવદત્ત અને ઉપાસિ હજમ એ પાંચ જણ ભદ્રિય સાથે જવાને તૈયાર થયા. કેટલેક અંતરે ગયા પછી તે શાકચક્રમારોએ પોતાના અલંકાર એક ઉત્તરીય વસ્ત્રમાં બાંધી ઉપાસિને સ્વાધીન કર્યા અને કહ્યું, “હે ઉપાસિ! હવે તું અમારી સાથે આવીશ મા. આ અલંકારો વેચીને તું મુજેથી કાળનિર્ગમન કર.”

ઉપાસિએ વિચાર કર્યો, “જો હું આ અલંકાર લઈ પાછો ફરીશ તો આણે જ ભદ્રિયાદિકનો ધત્ત કર્યો એમ માનીને શાકચરાજીએ મને ફાંસી દેશે. માટે ઘેર ન જતાં આ સૌની સાથે આગળ વધવું એ જ હીક છે.” તેણે શાકચક્રમારોએ આપેલા અલંકાર એક ઝાડે ટાંગ્યા,

અને જે જોશે તે લઈ જશે એમ કહી તે શાકચક્રમારો સાથે અનુગ્રિય ગામમાં આવ્યો.

લદિય અને તેના સાથીઓએ યુદ્ધને મળી પોતાને લિહુસંઘમાં લેવા તેમને વિનંતી કરી. યુદ્ધે તેમની વિનંતી માન્ય કરી. પછી તેઓ બોલ્યા, “ભગવન્! અમારા આ ઉપાધિ હજમને પ્રથમ પ્રવ્રજ્યા આપો. તે અમારો હિતકર્તા મિત્ર છે અને ધણો યુદ્ધિમાન છે. આપે પ્રથમ તેને લિહુ કર્યો એટલે તેની પછી થયેલા લિહુ તરીકે અમારે તેને વંદન કરવું પડશે, અને તેથી અમે મહાન કુળમાં જન્મ્યા છીએ એવો અમારો ગર્વ રહેશે નહિ.”

યુદ્ધે તેમની વિનંતી માન્ય કરી પ્રથમ ઉપાધિને પ્રવ્રજ્યા આપી. ઉપાધિ આગળ ઉપર મોટો વિનયધર (વિનયગ્રંથમાં કુશળ) થયો. અનુરુદ્ધને દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. આનંદ યુદ્ધની શુશ્રૂષા કરનાર લિહુઓમાં પ્રમુખ થયો. પણ દેવદત્ત લૌકિક સિદ્ધિઓની પાછળ પડ્યો. એક વખતે યુદ્ધગુરુ કૌશામ્બી નગરીમાં ધૌષિતારામમાં રહેતા હતા, ત્યાં દેવદત્તના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “હું એકાદ રાજકુમારને પ્રસન્ન કરી મોટું નામ મેળવું.”

તે કૌશામ્બીથી એકલો રાજગૃહ આવ્યો અને ત્યાં બિંબિસાર રાજના કુમાર અન્નતથત્રુને યોગસિદ્ધિનો અમત્કાર બતાવી તેણે વશ કર્યો રાજગૃહમાં આવ્યા પછી યુદ્ધગુરુને એવા સમાચાર મળ્યા કે, દેવદત્ત અન્નતથત્રુ પાસેથી લાભસત્કાર મેળવે છે, ત્યારે તે બોલ્યા, “લિહુએ! દેવદત્ત ખોટું માર્ગ ચડ્યો છે. કેળાં કેળનો નાશ કરે છે; વાસનાં ફળો વાંસનો નાશ કરે છે; અને લૌકિક સિદ્ધિ વડે મેળવેલો લાભ એ મનુષ્યનો નાશ કરે છે.”

એક દિવસ યુદ્ધગુરુ એક મોટી સભામાં ધર્મોપદેશ કરતા હતા તે વેળાએ દેવદત્ત યુદ્ધને નમન કરી બોલ્યો, “ભગવન્! હવે આપ વૃદ્ધ થયા છો, માટે લિહુસંઘનું નાયકપણું મને સોંપી આપ શાન્તપણે કાળક્રમણ કરો.”

યુદ્ધે આ વાત નાકબૂલ કરી, તે બોલ્યા, “દેવદત્ત! સારિયુત અને મોગ્ગલ્લાન જેવા સમર્થ લિહુઓના હાથમાં સુધ્ધાં મેં લિહુસંઘનો

ભાર મોંખે નહિ. તું તો આ કામમાં તદ્દન નાલાયક છે; તો તને લિશ્તુસંધનો નેતા કેમ કરી શકાય?"

શુદ્ધ પોતાને નેતા થવાને નાલાયક ઠરાવ્યો એથી દેવદત્તને અત્યંત ખોટું લાગ્યું. હવે શુદ્ધ ઉપર વેર લેવાના વિચાર સિવાય ખીન્ને કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાં રહ્યો નહિ.

એક દિવસ અન્નતશત્રુને મળી તે બોલ્યો, "હે રાજપુત્ર, પૂર્વનાં માણસોની જેમ આજકાલનાં માણસો દીર્ઘાયુષી થતાં નથી. ક્યારે કેને મરણ આવશે તેનો કાંઈ નિયમ રહ્યો નથી. આપની પૂર્વે જ, રાજસુખનો અનુભવ લીધા પહેલાં જ તને મરણ આવવાનો સંભવ છે. માટે હું કહું છું કે બિંબિસારને મારી તુ રાજ થા; અને શુદ્ધને મારી હું શુદ્ધ થઈશ."

અન્નતશત્રુને પોતાના ગુરુની આ યુક્તિ પસંદ પડી અને નાગી તલવાર હાથમાં લઈને તે પોતાના પિતાને મારવા માટે અંતઃપુરમાં પેઢા. ત્યાં બિંબિસારના સિપાઈઓએ તેને પકડ્યો, અને રાજ પાસે લઈ જઈ જીવો ક્યો. બિંબિસાર બોલ્યો, "છોકરા! તું આ અધાર કૃત્ય કરવાને શા સારુ તૈયાર થયો છે?"

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, "હું રાજ્ય કરવાને હિત્સુક થયો માટે આપની ઉપર તલવાર ઉગામવા મેં તૈયારી કરી. આપ મને ક્ષમા કરશો."

બિંબિસાર રાજ્યએ તાબડતોબ મંત્રીમંડળને બોલાવી આણી તેમની સમક્ષ રાજ્યકારભાર અન્નતશત્રુને સોંપ્યો. અન્નતશત્રુએ કેટલાક દિવસ પછી પોતાના પિતાને કેદમાં નાખી ભૂખે મારી નાખ્યો.

આ પ્રમાણે અન્નતશત્રુને રાજ્યનો સંપૂર્ણ અધિકાર મળ્યા પછી દેવદત્તે તેને કહ્યું, "હવે તારે મને મદદ કરવી જોઈએ. મારાઓને મોકલી તું જો શુદ્ધના પ્રાણ લેવરાવીશ, તો હું જલદી શુદ્ધ થઈશ."

અન્નતશત્રુએ દેવદત્તના કથા પ્રમાણે કેટલાક મારાઓને મોકલ્યા, પરંતુ તેઓ શુદ્ધને ન મારતાં જીલટા તેમના શિષ્ય ઈર્ષને રહ્યા. આથી દેવદત્ત ધણો ચિડાયો અને તેણે પોતે શુદ્ધને મારવાનો નિશ્ચય ક્યો.

એક દિવસ શુદ્ધશુર ગૃન્નકૂટ પર્વતની છાયામાં ચંક્રમણ કરતા હતા. એ લાગ જોઈ દેવદત્ત પાસેની ટેકરી પર ચડ્યો, અને ત્યાંથી

તેણે શુદ્ધ ઉપર એક મોટા પથ્થર ધકેલી દીધો. ખડક પર અથડાઈ માર્ગમાં તે પથ્થરના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા; પણ તેનો એક ટુકડો શુદ્ધના પગમાં વાગ્યો અને તેથી મોટો જખમ થયો. શુદ્ધગુરુ જિએ દેવદત્ત લાણી જોઈ બોલ્યા, “ખૂન કરવાના વિચારથી, મૂર્ખ, તે જે આ દુષ્ટ કૃત્ય કર્યું, તેનાથી તું મહાપાતકનો ભાગીદાર બન્યો છે.”

શુદ્ધને દેવદત્તે જખમ કર્યો એ વાત સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ. દેવદત્ત શુદ્ધનું ખૂન કરશે એવી કેટલાક ભિક્ષુકોને ભીતિ લાગી. તેમણે શુદ્ધ જે વિહારમાં રહેતા હતા તે વિહારની આસપાસ પહેરો ભરવાની શરૂઆત કરી. તેમનો પગરવ તથા સ્વાધ્યાયનું પદ્મ સાંભળી શુદ્ધે આનંદને પૂછ્યું, “આ ભિક્ષુઓ રાત્રિવસ અહીં કેમ કર્યા કરે છે?”

આનંદ બોલ્યો, “ભગવન! દેવદત્ત તરફથી આપના દેહને કાંઈ હરકત ન પહોંચે માટે તેઓ અહીં પહેરો ભરે છે.”

શુદ્ધે આનંદ પાસે એ ભિક્ષુઓને બોલાવી મંગાવ્યા, અને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ, મારા દેહની આટલી બધી કાળજી લેવાનું કાંઈ કારણ નથી. મારા શિષ્યો મારું રક્ષણ કરે એવી મારી ઇચ્છા નથી. તો તમે અહીં પહેરો ન ભરતાં પોતપોતાને કામે લાગી જાઓ.”

શુદ્ધગુરુના પગનો જખમ થોડા વખતમાં રુઝાઈ ગયો અને તે હરવાફરવા લાગ્યા. એક દિવસ તે ભિક્ષાર્યે રાજગૃહમાં જતા હતા, તે વખતે દેવદત્તે તેમને જોયા અને હસ્તીશાળામાં જઈ તેણે મહાવતને કહ્યું, “હું રાજાનો ગુરુ છું, તે તું જાણે છે. તને જિએ અધિકાર પર અડાવવો અથવા તો આ અધિકાર પરથી કાઢી મૂકવો એ મારા હાથમાં છે. જો તું મારી કહેલી વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીશ, તો હું રાજા પાસેથી તને મોટી બક્ષિસ અપાવીશ. પણ જો મારા કામમાં કસ્ટર કરીશ, તો આ નોકરી પરથી તને કઢાવી નક્કી શિક્ષા કરાવીશ.”

મહાવત બોલ્યો, “ગુરુ મહારાજ! હું આપની આજ્ઞા બહાર કદી પણ જઈશ નહિ. અમારા મહારાજા પ્રમાણે જ આપ પણ અમને વંદે છે.”

દેવદત્ત બોલ્યો, “તો પછી જ્યારે આ ગલીમાંથી શુદ્ધ જાય ત્યારે તેના ઉપર નાલાગિરિ હાથીને છોડી મૂકજે.”

આ પ્રમાણે દેવદત્તની શુદ્ધને મારવાની સર્વ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા પછી સંધમાં ફૂટ પાડવાની તેણે એક યુક્તિ રચી. તે પોતાના સાથીદાર સમુદ્દત્ત લિશ્તુ સાથે શુદ્ધ પાસે આવ્યો અને તેમને વંદન કરી બોલ્યો, “ભગવન! લિશ્તુઓ ઐહિક વિષયોથી પૂર્ણપણે અલિપ્ત રહી શકે તે માટે મેં આ પાંચ નિયમો તૈયાર કર્યા છે. સર્વ લિશ્તુઓએ તે પાળવા જ જોઈએ એવી આપ આજ્ઞા કરશો : (૧) લિશ્તુઓએ સર્વ કાળ અરણ્યમાં જ રહેવું, (૨) મરણ્ય પર્યંત લિશ્તુ પર જ નિર્વાહ કરવો, કોઈ આમંત્રણ કરે તોપણ તેને ઘેર બોજન માટે જવું નહિ; (૩) આમરણ્યનત રસ્તામાંનાં ચીંદરડાં ભેગાં કરી તેમનાં વસ્ત્રો તૈયાર કરવાં, ગૃહસ્થ પાસેથી વસ્ત્ર લેવાં નહિ; (૪) સમગ્ર જીવન ઝાડ નીચે જ રહેવું, ઝૂંપડીમાં કે ઘરમાં રહેવું નહિ; (૫) મત્સ્યમાંસનું ગ્રહણ કરવું નહિ. આ પાંચ નિયમ પાળવામાં જે કોઈ કયાશ કરે, તેને અપરાધી ઠરાવવો.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “આ પાંચ નિયમોથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કાંઈ પણ મદદ મળી શકશે એમ મને લાગતું નથી. પરંતુ જેની ધન્યતા હોય તેણે આ પાંચ નિયમ શુશીથી પાળવા; તેમાં મારે હરકત નથી.”

સંધને આ નિયમો ફરજિયાત રીતે લાગુ પાડવાને શુદ્ધ તૈયાર નથી, એ વાત રાજગૃહમાં જ્યાં ત્યાં કહી ફેરવેતી કરી દેવદત્તે પોતાના મતમાં કેટલાક લિશ્તુઓને ભેળવ્યા, અને તેમને ઈર્ષ તે ગયા આવ્યો ગયો. આ સમાચાર સાંભળી શુ સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાનને તે લિશ્તુઓને બોધ કરી પાછા આવવા માટે ગયા મોકલ્યા.

દેવદત્ત પોતાના અનુયાયીઓને ધર્મોપદેશ કરતો બેઠો હતો એવામાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન તે ઠેકાણે આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ સમુદ્દત્તે દેવદત્તને ધીરેથી કહ્યું, “પેલા ગૌતમના આ બે દુષ્ટ અગ્રશિષ્યો આપણી પાસે આવે છે, તેમને આપ આશરો આપશો મા.”

દેવદત્ત બોલ્યો, “પોતાના ગુરુથી કંટાળી તે મારી પાસે આવ્યા હશે. માટે મારે તેમનો યોગ્ય આદરસન્ધાર કરવો જ જોઈએ.”

દેવદત્તે સારિપુત્ર-મોગ્ધક્ષાનનું ધણું આતિથ્ય કર્યું. લાંબો વખત ઉપદેશ કરવાથી દેવદત્ત થાક્યો હતો એટલે તેણે સારિપુત્રને કહ્યું, “આયુષ્યમન! અત્યારે જોકે રાત ધણી જ ગઈ છે, તોપણ ભિક્ષુસંઘની ધર્મશ્રવણની આતુરતા કમી થયેલી દેખાતી નથી. પણ હું અતિશય શ્રમિત થયો છું. તેથી હવે તારા મુખનાં ઉપદેશ-વાક્યો મારા સંઘને સંભળાવ. હું વિશ્રાન્તિ લેવા માટે જઈ છું.”

દેવદત્તને તરત જ ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ. આ તરફ સારિપુત્રે તે ભિક્ષુઓને ઉપદેશ કર્યો અને તેમનાં મન વાળી લીધાં. ત્યારે તે સર્વ જથ્થા સારિપુત્ર સાથે બુદ્ધદર્શને જવાને તૈયાર થયા, અને દેવદત્ત ભેટે તે પહેલાં ગયાથી રાજગૃહ તરફ રવાના થઈ ગયા.

પછી સમુદ્રદત્ત ગાભરો ગાભરો દેવદત્તને ઉઠાડી કહેવા લાગ્યો, “આ સારિપુત્ર-મોગ્ધક્ષાનને અહીં આવવા દેશો નહિ, એવું મેં તમને કહ્યું નહોતું? હવે તો તે તમારા સર્વ અનુયાયીને લઈ રાજગૃહ આત્યા ગયા!”

આ સાંભળી દેવદત્તને વળગાત થયા જેવું દુઃખ થયું!

૧૨

માગન્દિયા પ્રાહ્મણ્યકન્યા

[ધમ્મપદ અંકકથા]

કુરુદેશમાં માગન્દિય નામનો એક પ્રાહ્મણ્ય રહેતો હતો. તેને એક સર્વલક્ષણસંપન્ન સુસ્વરૂપ કન્યા હતી. ધણાય કુલીન પ્રાહ્મણ્યોએ તેનું માગું કર્યું; પરંતુ માગન્દિયે ‘તમે યોગ્ય વર નથી’ એમ કહી તેમને પોતાની કન્યા આપી નહિ. ધર્મપ્રચારનો આરંભ કર્યા પછી કેટલેક વર્ષો બુદ્ધગુરુ કુરુદેશમાં ગયા ત્યાં તે ગામેગામ ઉપદેશ કરતા ફરતા હતા તેવામાં માગન્દિય પ્રાહ્મણ્યે તેમને જોયા, અને તેમનાં અંગ પરનાં લક્ષણો જોઈ, ‘આ જ આપણી પુત્રીને યોગ્ય વર છે’ એવી તેની ખાતરી થઈ. તેથી તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “હે શ્રમણ! આજ કેટલાંક વર્ષો થયાં હું મારી પુત્રીને યોગ્ય વર શોધું છું. પરંતુ તારા

જેવે સર્વગુણસંપન્ન કોઈ જણાયો નથી; હવે મારી પુત્રી હું તને અપર્ણ કરું છું; તેનો તુ અંગીકાર કર. ”

શુદ્ધે જવાબ વાળ્યો, “ હે બ્રાહ્મણ ! આ નાશવંત મનુષ્યશરીર પર ધણા આવવાથી તો મેં ગૃહત્યાગ કર્યો. કામસુખમાં હવે મને આનંદ લાગતો નથી; તો પછી તારી પુત્રીનો પરિગ્રહ હું કેમ કરી શકું ? ”

શુદ્ધની નિસ્પૃહતા જોઈ માગન્દિય બ્રાહ્મણ પોતાની પત્ની સાથે બૌદ્ધ હિપાસક થયો. પણ તેની કન્યાને શુદ્ધ હિપર ધણો ગુસ્સો આવ્યો : “ મારા જેવી સુસ્વરૂપ સ્ત્રી આ મુંડિયાને પાને પડવા છતાં તેણે મારી તરફ બેદરકારી બતાવી અને મને અંગીકાર કરવા ના પાડી ! ખરેખર, આ ભારે આશ્ચર્ય જ ગણવું જોઈએ. જે આગળ હિપર પ્રસંગ મળશે તો હું એનું વેર વાળ્યા વિના રહેવાની નથી. ” મનમાં આવ્યા ઉદ્ગાર કાઢી તેણે એક વાર શુદ્ધ બાણી તિરસ્કારયુક્ત દષ્ટિએ જોયું, અને ડોકું નીચું ધાલી તે ચૂપ બેઠી.

માગન્દિય બ્રાહ્મણે પુત્રી ભાઈને સ્વાધીન કરી પોતે પ્રવ્રજ્યા લીધી. તેના કાકાએ ખીજે વર ન મળી શકવાથી તેને કૌશામ્બીના ઉદ્યમ રાજા જોડે પરણાવી ઉદ્યમ રાજાને પુષ્કળ રાણીઓ હતી. પરંતુ પોતાના સૌંદર્યથી અને હાપણથી માગન્દિયા તે સર્વમાં પટરાણી થઈ બેઠી.

આ પછી કેટલેક વર્ષે શુદ્ધગુરુ કૌશામ્બીમાં આવતા માગન્દિયાએ તેનું વેર વાળવાનો વિચાર અમલમાં આવ્યો. તેણે શહેરમાંના ધૂત લોકોને લાંચ આપી જ્યાં જ્યાં શુદ્ધ મળે ત્યાં ત્યાં તેમને ગાળો દેવડાવી.

આનંદ અને શુદ્ધ ભિક્ષાર્યે કૌશામ્બીમાં ફરતા હતા, તે વખતે તેમના પર પ્રત્યેક ગલીમાંથી ગાળોનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. ત્યારે આનંદ બોલ્યો, “ ભગવન, આ લોકોની ગાળો આગળ આપણે અહીં રહેવું ઠીક નથી. આલો આપણે ખીજે જઈ રહીએ. ”

શુદ્ધે પૂછ્યું, “ આનંદ ! જે ત્યાં પણ લોક આપણને ગાળો આપે તો પછી ક્યાં જવું ? ”

આનંદ બોલ્યો, “ વળી ખીજે કોઈ સ્થળે ! ”

“ પણ, આનંદ ! જે આપણે આમ ક્યાં જઈશું તો વિના કારણ ક્લેશભાગી થઈશું. અહીં ને અહીં જ જે આપણે આ લોકોની ગાળો

સહન કરીએ, તો આપણે એમની બીકથી બીજે ઠેકાણે જવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી. આ લોક સાતઆઠ દિવસ આપણી પાછળ પડશે, અને આપણે તેમની તરફ પૂર્ણ દુર્લક્ષ કરીએ છીએ એવું જોઈ, આપોઆપ જ તેઓ આ ગાળાગાળી કરતા અટકશે !”

આનંદને સાતઆઠ દિવસમાં જ બુદ્ધની કથનનો અનુભવ થયો.

૧૩

મુંદરી પરિવાળિકા

[ઉદાનવચ્ચ અને ધમ્મપદ અંકેશ્યા]

આવસનીમાં બુદ્ધનો ઉપાસકસમુદાય વધતો જવાથી ભિક્ષુસંઘને અન્નવચ્ચનો ધણો લાભ થવા લાગ્યો; તે જોઈ કેટલાક પરિવાળિકોના પેટમાં દુખવા લાગ્યું. જેનકેન પ્રકારેણ (કોઈ પણ પ્રકારે) બુદ્ધની ખેઆમ્મ કરવા માટે તેમણે એક કારસ્તાન રચ્યું. તેમના પક્ષમાં મુંદરી નામની એક પરિવાળિકા હતી. બુદ્ધ પર ખોટો આરોપ મૂકવાના કામમાં તેમણે તેની મદદ લીધી. તેમના શીખવ્યા પ્રમાણે તે રાજ રાતે જોતવનની બાબુમાં જઈ શહેરમાં આવતી. રસ્તામાં કોઈ ઝશ કરે તો હું બુદ્ધની સાથે રાતે એક જ ઠેકાણે રહું છું એમ હિતર આપતી.

એક દિવસ પરિવાળિકાએ મારાઓ મારફતે મુંદરીનું ખૂન કરાવી જોતવનના એક ખૂણામાં તેનું શબ સંતાડી રાખ્યું. મુંદરી પરિવાળિકા ગુમ થયાના સમાચાર જ્યાં ત્યાં પ્રસર્યા પછી પરિવાળિકાએ પસેનાદ રાજને અરજ કરી કે, “અમારામાની એક પરિવાળિકા ગુમ થઈ છે, તેની શોધ કરવી જોઈએ.” રાજએ પોતાના સિપાઈઓ સોંપી જ્યાં જ્યાં શક પડે ત્યાં ત્યાં શોધ કરવા હુકમ આપ્યો.

પરિવાળિકા બોલ્યા, “અમને શાક્યપુત્રીય ભિક્ષુ ઉપર વહેમ આવે છે. કેમ કે હમણાં મુંદરી રાજ રાત્રે બુદ્ધના વિહારમાં જતી હતી. બુદ્ધનો અને તેનો બુદ્ધ પ્રકારનો વ્યવહાર હતો, એવી ખબર અમારે કાને આવી છે. કદાચિત્ પોતાના ગુરુનાં કૃત્ય ઠાંકવા માટે

શાકચપુત્રોએ બિચારી સુદરીને મારી નાંખી કોઈક સ્થળે દોટી દીધી હશે ! ”

રાજાની પરવાનગી લઈ પરિવ્રાજકોએ નગરરક્ષકો (પોલીસ)ની મદદથી પ્રથમ જોતવનની ઝડપી લીધી, અને કચરાના ઢગલામાં સંતાડેલું સુદરીનું મુઠ્ઠું શોધી કાઢ્યું. રાજાએ જોતવનમાં સુદરીનું મુઠ્ઠું મળ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા પછી તેને આખા શહેરમાં ફેરવી લોકોને દેખાડવા આજ્ઞા કરી. પરિવ્રાજકોએ સઘળા શહેરમાં સુદરીનું મુઠ્ઠું ફેરવી બુદ્ધભિક્ષુકોની બદનામી કરી. જ્યાં ત્યાં સુદરીનું મુઠ્ઠું ખતાવી તેઓ ‘આ જુઓ શાકચપુત્રીય શ્રમણોનું કૃત્ય’ એવું મોટેથી બરાડતા હતા. આથી કેટલાક અઢવાણ છિપાસકો બાદ કરતાં આવસ્તીના સઘળા લોકોમાં બુદ્ધ અને બૌદ્ધ ભિક્ષુ વિષે અત્યંત તિરસ્કારની લાગણી પ્રસરી. ભિક્ષુઓને ભિક્ષાની અડચણ પડવા લાગી.

પણ આટલાથી બુદ્ધ કચ્ચા નહિ. તે બોલ્યા, “ખોટા આરોપ મૂકનારા મનુષ્યની હું કાંઈ જ કિંમત ગણતો નથી. ‘જે ખોટું બોલે છે, અને પોતે કરેલું પાપકૃત્ય બીજાને માથે ઓઢાડવા માગે છે, તેની નરક વિના બીજી ગતિ ન હોઈ શકે.”

આ વાતને કેટલાક દિવસ વીત્યા બાદ જે મારાઓએ સુદરીને મારી હતી, તેમની વચ્ચે પરિવ્રાજકો પાસેથી મળેલા પૈસાની વહેંચણી બદલ દારૂના પીઠામાં તકરાર થઈ. તેમાંનો એક જણ બોલ્યો, “સુદરીને મારનાર હું છું, માટે મોટા ભાગ મને મળવો જોઈએ.”

બીજા બોલ્યો, “જે જે તેનું ગળું દબાવ્યું ન હોત, તો તેણે ખૂમાખૂમ કરી હોત, અને આપણું કૃત્ય તે સમયે જ ખુલ્લું પડ્યું હોત.”

આ મારાઓની તકરાર રાજાઓના ગુપ્ત જાસૂસોએ સાંભળી. તેઓ નગરરક્ષકોની મદદથી તેમને પકડી રાજસભામાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે રાજાને સાક્ષાત્ સર્વ વૃત્તાન્ત જણાવી પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો. બુદ્ધ પર આરોપ મૂકવાને બિલ્કુલ કરેલું કારસ્તાન આ પ્રમાણે ઉઘાડું પડ્યું અને પરિવ્રાજકોની ફજેતી થઈ. લોકોની બુદ્ધ તરફની પૂજ્યબુદ્ધિ બમણી થઈ.

“એવું છે તો આપ મહાપ્રજ્ઞપતીની વિનંતીને કેમ માન્ય કરતા નથી? નાનપણમાં આપને તેણે જ ઉઝેર્યા છે. માયાદેવીના મરણ પછી તેણે જ આપને દૂધ પાચુ છે. માટે તેના મનના સમાધાન માટે સ્ત્રીઓથી પ્રવળ્યા લઈ શકાય એવો આપ નિયમ કરો.”

આનંદનું કથન માન્ય રાખી બુદ્ધે મહાપ્રજ્ઞપતીને અને તેની સાથે આવેલી સ્ત્રીઓને પ્રવળ્યા આપી, અને તેમનો એક બુદ્ધે લિશ્તુસંઘ સ્થાપન કર્યો. આ લિશ્તુણીસંઘમાં ખેમા અને ઉપલવણ્ણ એ બે મુખ્ય લિશ્તુણી હતી. આ સિવાય બીજાં ઘણાં પ્રસિદ્ધ લિશ્તુણીઓ થઈ ગઈ છે. તેમને થેરી (સ્થવિરી) કહેતા. તેમના કેટલાક ઉદ્દગાર ‘થેરીગાથા’ નામના પાલિગ્રંથમાં સંગૃહીત થયા છે.

પ્રસવીસનના ચોથા સૈકામાં લિશ્તુણીસંઘનો લોપ થયો હોવા જોઈએ. આજકાલ બ્રહ્મદેશમાં આવા જ પ્રકારની એક સંસ્થા છે. પણ તે સંસ્થામાંની સ્ત્રીઓને ‘લિશ્તુણી’ ન કહેતાં ‘દશશીલધારિણી ઉપાસિકા’ કહે છે.

૧૫

વિહ્ગલ (વિહ્ગલ)

[ધમ્મપદ અઠ્ઠકથા]

પસેનદિ રાજાને બુદ્ધ તરફ ભારે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો. તે વારંવાર જોતવનમાં ધર્મશ્રવણાર્થે જતો અને લિશ્તુસંઘને અન્ન-વસ્ત્રાદિક દેતો. પોતાનો બુદ્ધના કુળ સાથે નિકટ સંબંધ થાય, એ હેતુથી તેણે શાકચક્રાણમાંની એક કન્યાને પોતાની પટરાણી કરવાનો વિચાર કર્યો.

પણ શાકચરણઓ ભારે અભિમાની હતા. તે કોસલ રાજાના કુળ કરતાં પોતાના કુળને શ્રેષ્ઠ સમજતા. પસેનદિએ જ્યારે કન્યાનું માથું કર્યું, ત્યારે શાકચોને મોટી ચિંતા થઈ. પસેનદિનું સામર્થ્ય શાકચો કરતાં પુષ્કળ વધારે હતું. તેથી શાકચોથી કોસલરાજાની

માગણીનો ખુલ્લી રીતે ઇનકાર થઈ શક્યો નહિ. તેમણે સર્વાનુમતે એવી યુક્તિ યોજી કે મહાનામ શાકચની દાસીકન્યા વાસભક્ષત્રિયાને મહાનામે પોતાની કન્યા તરીકે કેસલરાજને આપવી.

કેસલરદેશના અમાત્યો (મંત્રીઓ)ને તે ઊંકરી પસંદ પડી. પણ શાકચરાજ આપણને દમશે એવી પસેનદિને શંકા આવવાથી, તેણે પોતાના અમાત્યોને એવો સંદેશો કહાવ્યો કે, “તમે જે કન્યા પસંદ કરી છે, તે જે મહાનામ શાકચની પંકિતમાં એસી જમતી હોય, તો તેનો વધૂ તરીકે સ્વીકાર કરવો.”

કેસલરાજનો આ સંદેશ મહાનામે જાણ્યો ત્યારે શાકચકુળના રક્ષણ માટે તેણે પોતાની દાસીની કન્યા સાથે એક પંકિતએ એસી ભોજન કર્યું. આ પ્રસંગે કેસલરાજના અમાત્યો પણ હાજર હતા.

આ પ્રમાણે કેસલરાજનું શંકાસમાધાન થયા પછી શુભ મુહૂર્તે વાસભક્ષત્રિયા સાથે તેનો વિવાહ થયો. રાજ્યએ તેને પટરાણી કરી કેટલેક કાળે વાસભક્ષત્રિયા ગર્ભવતી થઈ નવ માસ પૂરા થતાં તેને એક પુત્ર પ્રસન્ન્યો. તેનું નામ વિદૂરભ (વિદુર્ભ) રાખવામાં આવ્યું. બાળપણમાં વિદૂરભ પોતાની માને વારંવાર કહે કે, “સાધારણ લોકો સુધ્ધાં પોતાના ભાણેજને ઉત્સવને દિવસે રમકડાં મોકલે છે. પણ મારા મામા કે આજી (માના પિતા) મને કાંઈ જ મોકલતા નથી !”

“એટા, તારા મામા, દાદા વગેરે લોકો અહીંથી બહુ દૂર રહે છે તેથી તને રમકડાં, ખાવાનું, વગેરે મોકલવું તેમને માટે શક્ય નથી” એવું કહી વાસભક્ષત્રિયા પોતાના પુત્રનું સમાધાન કરતી.

વિદૂરભ સોળ વર્ષનો થયો ત્યારે તેણે પોતાની માને કહ્યું, “હું એક વખત મોસાળ જઈ સર્વ સર્ગાવહાલાંને મળવા ઇચ્છું છું.” વાસભક્ષત્રિયાએ ઘણી દરકતો જણાવી, પણ તેને ન ગણકારતા વિદૂરભે આપની આજ્ઞા હાઈ કપિલવસ્તુ જવાનો પોતાનો વિચાર નક્કી કર્યો.

વાસભક્ષત્રિયાએ મહાનામને ગુપ્ત સંદેશો મોકલ્યો કે, “મારો પુત્ર ત્યાં આવે છે, તેને કોઈ પણ પ્રકારે ઓછું આવે નહિ એમ વર્તવું. જે આપ તેની સાથે ફીક વર્તશે નહિ, તો કેસલરાજની કેવળ મારા પર જ નહિ, પણ આપના ઉપર પણ ઇતરાજ થશે.”

વિદૂડલ કપિલવસ્તુ ગયા પછી શાક્યોએ તેનું યથાયોગ્ય આદરાતિથ્ય કર્યું; અને આ તારા મામા, આ તારા આજ્ઞ, આ તારા પિત્રાર્ધ મામા એમ ઝોળખ આપી તેની પાસે મહાનામ વગેરે વડીલોને નમસ્કાર કરાવ્યા, પણ વિદૂડલે 'મારા કરતા હિંમરે નાનુ અહીં કોઈ જ નથી?' એવો જ્યારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે 'તે શિકારને માટે બહાર ગયા છે,' એવો ઉત્તર મળ્યો.

પોતાના દાદાને ઘેર કેટલાક દિવસ રહી વિદૂડલ જ્યારે શ્રાવસ્તી પાછો જવા નીકળ્યો, ત્યારે શાક્યોએ પોતાના સંઘાગારમા (નગર-મંદિરમાં) ભેગા થઈ તેનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. વિદૂડલ કેટલેક અંતરે ગયા પછી તેનો એક નોકર કેટલોક સામાન રહી જવાથી પાછો ફર્યો, ત્યારે નીચેના સંવાદ તેના સાંભળવામાં આવ્યો.

એક દાસી કહે, "અલી પેલા દાસીપુત્રનો બેઠેલો પાટલો આંધો મૂકજે, હોં કે." ત્યારે બીજી દાસીએ કહ્યું : "અલી, દાસીપુત્ર તે કોણ?"

"વાહ ! તુ તો તદ્દન ગાંડી જ જણાય છે. અરે, પેલો આપણો વિદૂડલ દાસીનો પુત્ર છે, તે તું જાણતી નથી કે? અલી, તેનો પાટલો લઈ પાણીથી સાફ ધોઈ નાખ."

પેલા નોકરે આ સમાચાર વિદૂડલના સાથીદારોને કહ્યા, અને તેમણે તે વિદૂડલને જણાવ્યા. તે સાંભળી વિદૂડલ અત્યંત ક્રોધથી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો, "હું બેઠો હતો તે પાટલો રાજાએ પાણીથી ધોવડાવ્યો, એમ? મને જો ફેવથોગે રાજ્યપદ મળ્યું, તો તે જ પાટલો હું શાક્યોના રક્તથી ધોવડાવી કાઢીશ."

પરંતુ તેને પણ વાસલક્ષત્રિયા શાક્યકુળની ન હોઈ દાસીકન્યા છે એ વાતની ખબર પડી. તેથી તેણે તેને પટરાણીપદથી દૂર કરી.

કેટલેક દિવસે બુદ્ધગુરુ રાજવાડામાં ગયા હતા. તે વેળાએ રાજાએ અનેલી સર્વ હકીકત તેમને કહી. ત્યારે તે બોલ્યા, "મહારાજ, શાક્યોએ અયોગ્ય આચરણ કર્યું એમાં સંશય નથી. પરંતુ વાસલ-લક્ષત્રિયાનો આપે એક વાર સ્વીકાર કર્યો તેથી આટલા જ કારણ માટે તમે તેને પટરાણીના પદ પરથી ખસેડો એ ઠીક નહિ. તેની

મા જોકે દાસી હતી તોપણ તેનો આપ ક્ષત્રિય જ છે. તે ઉપરાંત આપની સાથે તેનો અભિષેક થયેલો છે તે આપે ભૂલવું જોઈએ નહિ.”

શુદ્ધનું કહેવું રાજાને ગળે ઊતર્યું અને વાસલક્ષત્રિયાને આગળ પ્રમાણે ફરી માન આપવાનો તેણે હુકમ કર્યો. કેટલેક કાળે રાજા અને સેનાપતિ વચ્ચે અસંતોષનું કારણ ઉત્પન્ન થયું. વિદૂરભે એ તકનો લાભ લઈ પોતાનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો, અને વૃદ્ધ પિતાને શ્રાવસ્તીમાંથી હાંકી મૂક્યો.

મગધદેશનો રાજા અનંતશત્રુ એ પસેનદિનો ભાણેજ થતો હતો. તેની મદદથી વિદૂરભ પાસેથી રાજ્ય ઝૂંટવી લેવાનો વિચાર કરી પસેનદિ એક દાસી સાથે અજ્ઞાત વેષે રાજગૃહ તરફ ચાલ્યો. પણ ત્યાં પહોંચતાં પહેલાં જ રાજગૃહ બહાર આવેલી એક ધર્મશાળામાં માર્ગના પરિશ્રમથી તે મૃત્યુ પામ્યો. અનંતશત્રુને પોતાના મામાના આવા દુઃખકારક મરણની ખબર મળતાં તેણે પસેનદિના દરબજાને શોભે એવી સંબળી ઉત્તરક્રિયા કરી.

રાજ્યકારભાર હાથમાં આવતાં જ વિદૂરભે શાકચો ઉપર સવારી કરવાની તૈયારી કરી. શુદ્ધે તેને સમજાવી તેનો આ વિચાર ખે વાર ફેરવી નાખ્યો. પણ ત્રીજી વખતે શુદ્ધને તેને સમજાવવાનો પ્રસંગ ન મળવાથી વિદૂરભ પોતાનો નિશ્ચય નિઃશંકપણે પાર પાડી શક્યો. તેણે શાકચો પર સવારી કરી તેમની રેવડી દાણાદાણુ કરી નાખી. જે શરણે આવ્યા તથા જે નાસી ગયા તેમના સિવાય ખીજાને—નાના મોટા સર્વેને—તેણે કતલ કરાવ્યા, અને તેમના રક્તથી પોતાનું આસન ધોવરાવ્યું. આ પ્રમાણે શાકચોનો વિનાશ કરી વિદૂરભ શ્રાવસ્તી પાછો આવ્યો.

ત્યાં શહેર બહાર અચિરવતી (રાખતી) નદીના કાંઠામાં તેણે પોતાના સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. આસપાસના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ, તેથી અચિરવતીમાં મહાપૂર આવ્યું અને તેમાં વિદૂરભ તથા તેના સૈન્યનાં કેટલાંક માણસો તણાઈ ગયાં.

ઉપસંહાર

શાકચોનું રાજ્ય મગધદેશના રાજ્ય કરતાં નાનું હતું. તથાપિ શાકચરાજ્યો ઇન્દ્રાકુ કુળના હોવાથી આસપાસના પ્રદેશમાં તેમને ધણું માન મળતું. શાકચોને પણ પોતાના કુળનું ધણું અભિમાન હતું. તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતીનો હતો. આ ધંધાને તેઓ ધણું જ મહત્ત્વ આપતા. શુદ્ધોદન આ રાજ્યોમાંનો એક રાજ્ય હતો. પરંતુ કેટલોક કાળ સુધી શાકચોએ તેને પોતાનો મહારાજ્ય ચૂંટ્યો હોય એવો સંભવ છે.

સિદ્ધાર્થનું બાળપણ ધણા સુખમાં ગયું હોવું જોઈએ એમાં શંકા નથી. તથાપિ વયમાં વયમા બાધિ, જરા અને મરણ સંબંધે તે વિચાર કરતો. આનો આધાર સુત્તપિટકમાં મળી શકે છે. ઓગણત્રીસ વર્ષની વયે સિદ્ધાર્થે ગૃહત્યાગ કર્યો અને છસાત વર્ષ ઉરુવેદાની આસપાસ ઘેર તપશ્વર્યા કરી છત્રીસ વર્ષની ઉંમરે સિદ્ધાર્થ બુદ્ધ થયો.

પ્રથમ બુદ્ધે કાશી પાસે ઋષિપતન નામના ઉદ્યાનમાં અષાડી પૂર્ણિમાને દિવસે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓને ઉપદેશ કર્યો. આ આતુર્માંસ પૂરો થતાં પહેલાં બુદ્ધે આઠ બિશ્નુઓને પોતાના સંધમાં લીધા અને આતુર્માંસ પૂરો થતાં તેમને ધર્મોપદેશ કરવા માટે સર્વ દિશામાં મોકલ્યા. તે પછી બુદ્ધનું નોંધવા જેવું કાર્ય ઉરુવેદાકાર્યપ, નદીકાર્યપ અને ગયાકાર્યપ આ ત્રણ સુપ્રસિદ્ધ તપસ્વી બંધુઓને એક હજાર શિષ્યો સાથે પોતાના બિશ્નુસંધમાં લીધા એ ગણી શકાય. કાર્યપત્રધુ શિષ્ય થવાથી રાજગૃહમાંના શ્રમણબ્રાહ્મણો પર બુદ્ધનો પ્રભાવ પડતાં વાર લાગી નહિ. રાજગૃહમાં બુદ્ધે પ્રુષ્ઠળ શિષ્યો મેળવ્યા પણ તે સર્વમાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન એ મુખ્ય હતા. રાજગૃહથી પોતાના બિશ્નુસંધ સાથે બુદ્ધે શુદ્ધોદન રાજ્યને મળવા કપિલવસ્તુ ગયા.

ત્યાં અનેથી મુખ્ય વાત એ કે તેમણે પોતાના એકના એક પુત્રને
પ્રવળ્યા આપી આમણે કર્યો

કપિલવસ્તુથી શુદ્ધ ફરી રાજગૃહમાં આવ્યા. ત્યાં અનાથપિંડિકે
(મુદત્તે) તેમને આવસ્તી આવવા માટે આગ્રહ કર્યો. પછી જ્યારે
બિંબિસારને મારી અજાતશત્રુ સિંહાસને આવ્યો, ત્યારે શુદ્ધે પોતાનું
મુખ્ય થાણું આવસ્તીમાં જ રાખ્યું. શુદ્ધના જે અનેક ઉપદેશ
ત્રિપિટકમાં સંગ્રહેલા છે, તેમાંના ધણાખરા શુદ્ધે જોતવનમાંના અનાથ-
પિંડિકના આરામમાં રહી આપેલા છે. આવસ્તી જોડે શુદ્ધનું મુખ્ય
સ્થાન થયું હતું, તોપણ ચાતુર્માસ બાદ કરતાં બાકી આઠ મહિના તે
ભિક્ષુસંઘ સાથે ધર્મોપદેશ કરવા મધ્યદેશમાં સર્વત્ર ફરતા હતા.

શુદ્ધનો વિરોધ કરનારા જે શત્રુ ઉદ્દણબ્યા, તેમાં દેવદત્તને અગ્ર
સ્થાન આપવું જોઈએ. દેવદત્ત શાક્યોમાંના જ હોઈ શુદ્ધનો પાસેનો
સગો હતો; તોપણ તેણે શુદ્ધ પર જોટલું વેર રાખ્યું તોટલું બીજા
કોઈએ નહિ રાખ્યું હોય. ઉદયન રાજાની પટરાણીએ પણ શુદ્ધની
ફળેતી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરિવ્રાજકોએ શુદ્ધ પર સુંદરીને માર્યાતું
આળ મૂકી આવસ્તીમાં તેમની બેઆખર કરવાની ખટપટ કરી.
પરંતુ કોઈ પણ વેરી શુદ્ધની ઉજ્જવલ કીર્તિ મલિન કરી શક્યો નહિ.
દેવદત્તે અને બીજાઓએ શુદ્ધ પર આણેલા પ્રસંગો શુદ્ધના ચરિત્રની
એક પ્રકારની કસોટી જ હતી. તે કસોટીમાંથી શુદ્ધ ડેવી રીતે પાર
પડ્યા તે પાછળનાં કેટલાંક પ્રકરણો પરથી દેખાઈ આવ્યું જ છે. સોનું
જેમ આગમાંથી તવાઈને સાફ થઈ બહાર પડે છે, તે પ્રમાણે
ઉપરના પ્રસંગોથી શુદ્ધનો યશ નિર્મળ થઈ બહાર પડ્યો.

યજ્ઞયાગાદિકને મહત્ત્વ આપનારા બ્રાહ્મણોએ શુદ્ધની સાથે ધણું
છગડપટ કર્યું હતું એવી માન્યતા છે, પણ તે નિરાધાર છે. શુદ્ધકાળના
મધ્યદેશમાં યજ્ઞયાગનું ધણું મહત્ત્વ રહ્યું ન હતું; અને જે કાંઈ શોડા-
ધણા યજ્ઞ થતા, તેમાં અતિશય ખર્ચ આવતો હોવાથી તે સામાન્ય
લોકોની શક્તિ બહાર હતા. શુદ્ધ ચારે વર્ણને સમાન માને છે, એ
એક જ માત્ર તેના પર બ્રાહ્મણોનો આરોપ હતો. તે મનમાં આવે
તેની ભિક્ષા ગ્રહણ કરે છે, ચાંડાળ અને બ્રાહ્મણ સૌને પોતાના સંઘમાં

સમાન ગણાવે છે, અને આ પ્રમાણે પરંપરાગત આવેલો વર્ણભેદ તોડવા માગે છે, એ કેટલાક વર્ણોભિમાની બ્રાહ્મણોના પેટમાં દુખતું. પણ તેમની તરફથી ગાલિપ્રદાન સિવાય બીજું કંઈ શુદ્ધનું કહેવા જોઈએ અહિંત થયું નહિ. શુદ્ધને ચાંડાળ વગેરે શબ્દોથી સંબોધી તેની જોડે લડવા જોડેલા કેટલાક બ્રાહ્મણો તેના શિષ્ય થયા, એ આગલા ભાગમાં આપેલી કેટલીક વાતો ઉપરથી જણાઈ આવશે.

શુદ્ધ ઉપર આવેલું છેવટનું મોટું સકટ વિડૂડમે પસેનદિને બ્રષ્ટ કરી શાકચોનો સંહાર કર્યો એ હોવું જોઈએ. ઔદ્ધમનો પ્રથમ સ્વીકાર કરનાર રાજા બિંબિસારને તેના પુત્રે મારી નાખ્યો. બીજા રાજા પસેનદિ કોસલને તેના પુત્રે હાંકી કાઢ્યો અને સર્વ શાકચોનો નાશ કર્યો. પણ આ ઐહિક સંકટથી શુદ્ધ ડગી ગયા નહિ. તેમણે પોતાના ધર્મોપદેશનું કાર્ય છેક દેહાવસાન સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમના ઉપદેશના થોડા નમૂના અને અંતિમ દિવસની હકીકત પછીના ભાગમાં આપી છે.

પુ ડ્ર લી લા

ભાગ ૩જો

પુદ્ધનો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો

[સિગાલોવાદ્યુત-દીપનિકાવ, વચ્ચ ૩]

એક સમયે શુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવનમાં રહેતા હતા. તે વખતે સિગાલ (શૃગાલ) નામનો એક તરુણ કુલીન યુવક સહેરમાથી દરરોજ સવારે બહાર આવી સ્નાન કરી પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ, ઉત્તર, ઉપર અને નીચે એમ છ દિશાને નમસ્કાર કરતો હતો.

રાજગૃહમાં પિંડપાત (લિક્ષા) માટે જતાં શુદ્ધ તેને જોઈ બોલ્યા, “હે ગૃહપતિપુત્ર, તેં આ શુ માંડ્યું છે?”

સિગાલ બોલ્યો, “ભદ્રન્ત ! મારા પિતાએ મરતી વખતે જ્યે દિશાઓની પૂજા કરતા રહેવાનું મને કહ્યું હોવાથી હું આ દિશાઓને નમસ્કાર કરું છું.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “પરંતુ તારો નમસ્કારવિધિ આર્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે નથી.”

ત્યારે સિગાલે આર્યોની રીત પ્રમાણે જ દિશાઓનો નમસ્કારવિધિ ખતાવવા શુદ્ધને વિનંતી કરી.

શુદ્ધ બોલ્યા, “જો આર્ય આવકને જ દિશાની પૂજા કરવાની હોય, તેણે ચાર કર્મકલેશથી મુક્ત થવું જોઈએ. ચાર કારણોને લઈને તેણે પાપકર્મ કરવા ન ધટે, અને સંપત્તિનાશનાં જ દ્વારનો તેણે અંગીકાર કરવો ન ધટે. આ ચોદ વાતો જો તે સંભાળે તો જ દિશાની પૂજા કરવાને તે યોગ્ય બને.

પ્રાણુધાત, ચોરી, વ્યભિચાર અને અસત્યભાષણ એ ચાર કર્મકલેશ સમજવા. એનાથી આર્ય આવકે દૂર રહેવું ધટે.

સ્વચ્છંદ, દ્રેષ, ભય અને મોહને લીધે અજ્ઞ જન પાપ કરે છે; પરંતુ આર્ય આવકે આમાંના કોઈ પણ કારણસર પાપમાં પ્રવૃત્ત થવું

ન જોઈએ. જે આ કારણોથી પાપપ્રવૃત્ત થાય છે, તેની કીર્તિ કૃષ્ણ-પક્ષના ચંદ્ર પ્રમાણે ક્ષીણ થતી જાય છે. પણ આમાંના કોઈ પણ કારણસર જે પાપવશ થતો નથી, તેની કીર્તિ શુક્લપક્ષના ચંદ્ર પ્રમાણે વૃદ્ધિગત થતી જાય છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! મઘપાન, રાતના બહાર રખડવું, નાટક-તમાસાનું વ્યસન, જુગાર, દુષ્ટની સંગતિ અને આળસ એ છ સંપત્તિનાશનાં દ્વારો છે. દારૂના વ્યસનથી સંપત્તિનો હાય થાય છે, એમાં તો કાંઈ કહેવાપણું જ નથી. આ ઉપરાંત દારૂથી કલહ અને રોગ વધે છે. દારૂ અપકીર્તિની જનની જ છે. તે લજ્જાને મારી નાંખે છે, અને બુદ્ધિને દુર્બળ કરે છે. હે ગૃહપતિપુત્ર, જેને રાત્રે બહાર રખડવાનું વ્યસન લાગે છે, તેનો પોતાનો દેહ સુરક્ષિત રહેતો નથી. તેમ તેની પત્ની અને આળસો પણ સુરક્ષિત રહી શકતાં નથી; તેની સંપત્તિ તેનાથી સંભાળાતી નથી; આપણને કોઈ ઓળખી જશે એવો ભય હમેશાં તેને લાગ્યા કરે છે, તેને ખોટું બોલવાની ટેવ પડે છે; તેમ જ અનેક પીડાઓ તેને વળગે છે. જેને નાટક અને તમાસાનું વ્યસન લાગે છે તે ક્યાં નાચે છે, ક્યાં તમાસો છે, ક્યાં ગાયન છે એની જ શોધમાં હોય છે. (પોતાના કામનું તેને સ્મરણ રહેતું નથી.) જુગારી માણસનો જુગારમાં જો જાય થાય, તો ખીજ જુગારીઓ તેની અદેખાઈ કરે છે. જો પરાજય થાય તો તે દિલગીર થાય છે : તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે એ કહેવાની તો જરૂર જ નથી. તેનાં સર્ગાવહાલાં અને મિત્રો તેનાં વચન પર વિશ્વાસ રાખતાં નથી; તેમના તરફથી વારંવાર અપમાન સહન કરવું પડે છે. તેની સાથે કોઈ નવા સંબંધ બાંધવા ઇચ્છતું નથી. કેમ કે એ મનુષ્ય કુટુંબનું પાલનપોષણ કરવા સમર્થ નથી એમ સૌને લાગે છે. કોઈ માણસ દુષ્ટ સંગતિમાં પડી ગયો એટલે ધૂર્ત, દારૂડિયા, લુચ્ચા, ચોર વગેરે સર્વ પ્રકારના હલકા લોકોનો તેને સહવાસ થાય છે અને તેથી દિનપ્રતિદિન તે હીન સ્થિતિને પામતો જાય છે. આળસુ માણસ એક દિવસ ઘણી ઠંડીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી, તો ખીજે દિવસે અતિશય ગરમીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી; એક દિવસ તેને સાંજ પડી ગઈ હોય છે, તો ખીજે દિવસે સવાર

પડી હોતી નથી. આમ તે આજનું કામ આવતી કાલ પર નાખી નવી સંપત્તિ-મેળવી શકતો નથી; અને તેની પૂર્વાર્જિત સંપત્તિનો માત્ર નાશ થતો જાય છે.

“ચાર કર્મકૃદ્યેશોનો, ચાર પાપનાં કરણોનો અને વિપત્તિનાં છ દ્વારોનો ત્યાગ કર્યા પછી-ગૃહસ્થે છ દિશાની પૂજનો આરંભ કરવો. પશુ તે છ દિશાઓ કર્ષ? માઘાપ પૂર્વ દિશા, ગુરુ દક્ષિણ દિશા, પત્નીપુત્ર પશ્ચિમ દિશા, સગાંવહાલાં ઉત્તર દિશા, દાસ અને મજૂર નીચેની દિશા, તથા શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ ઉપરની દિશા, એમ સમજવું.

“હે ગૃહપતિપુત્ર, પૂર્વ દિશા જે માઘાપ, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે: (૧) તેમનું કામ કરવું; (૨) તેમનું પોષણ કરવું; (૩) કુળમાં ચાલી આવેલાં સત્કાર્યો ચાલુ રાખવાં; (૪) તેમની સંપત્તિના ભાગીદાર બનવું; અને (૫) જે એમાંનું કોઈ જીવતું ન હોય તો તેમને નામે દાનધર્મ કરવો. આ પાંચ અંગથી જે માઘાપની પૂજ કરવામાં આવે, તો એ માઘાપ પાંચ પ્રકારે બાળક ઉપર અનુગ્રહ કરે છે: (૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણકારક માર્ગે લગાડે છે; (૩) તેને કળાકૌશલ્ય શીખવે છે, (૪) યોગ્ય સ્ત્રી સાથે તેનું લગ્ન કરી આપે છે; અને (૫) યોગ્ય વેળાએ પોતાની મિલકત તેને સ્વાધીન કરે છે.

“દક્ષિણ દિશા જે ગુરુ, તેમની પૂજના આ પાંચ વિધિઓ છે: (૧) ગુરુ પાસે આવે તો ભક્તિને બોલા થવું; (૨) તે માંદા થાય તો તેમની સેવા કરવી; (૩) તે શીખવે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજી લેવું; (૪) તેમનું જે કાર્ષ કામ હોય તે કરવું; અને (૫) તે જે વિદ્યા આપે તે ઉત્તમ રીતે ગ્રહણ કરવી. આ પાંચ પ્રકારે ગુરુની પૂજ કરે, તો તે શિષ્ય પર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે: (૧) સદાચાર શીખવે છે; (૨) ઉત્તમ રીતે વિદ્યા શીખવે છે; (૩) પોતાને આવડતી સર્વ વિદ્યા તે શિષ્યને શીખવે છે; (૪) પોતાનાં સગાં-મિત્રોમાં તેના ગુણ વર્ણવે છે; અને (૫) કોઈ સ્થળે જતાં પોતાના શિષ્યને આધારપીધાની અપ્રત્યક્ષ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! પશ્ચિમ દિશા જે પત્ની, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે: (૧) તેને માન દેવું; (૨) તેનું અપમાન ન થવા દેવું, (૩) એકપત્નીવ્રત આચરવું; (૪) ઘરનો કારભાર તેને સોંપવો; અને (૫) વસ્ત્રાલંકારની તેને ખોટ ન પડવા દેવી. આ પાંચ અંગોથી જો પતિ પત્નીની પૂજા કરે, તો પત્ની તે પતિ પર પાંચ પ્રકારનો અનુગ્રહ કરે છે. (૧) ઘરમાં સારી વ્યવસ્થા રાખે છે; (૨) નોકર-ચાકરને પ્રેમથી સંભાળે છે; (૩) પતિવ્રતા થાય છે; (૪) પતિએ મેળવેલી સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે, હિઝાહિ થતી નથી; અને (૫) સર્વ ઘરકામમાં તત્પર રહે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! ઉત્તર દિશા જે સર્ગાવહાલાં, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે (૧) તેમને આપવા યોગ્ય વસ્તુ હોય તે આપવી; (૨) તેમની સાથે પ્રિય ભાષણ કરવું; (૩) તેમને ઉપયોગી થવું; (૪) તેમની સાથે સમાનભાવથી વર્તવું; અને (૫) તેમની સાથે નિષ્કપટ વર્તન રાખવું. આ પાંચ પ્રકારે જો ગૃહસ્થ સર્ગાવહાલાંની પૂજા કરે, તો તેઓ તે ગૃહસ્થ પર પાંચ પ્રકારે અનુગ્રહ કરે છે (૧) એકાએક સંકટ આવી પડતાં તેઓ એનું રક્ષણ કરે છે; (૨) આવે પ્રસંગે તેની સંપત્તિનું પણ તેઓ રક્ષણ કરે છે; (૩) સંકટમાં ગભરાઈ જવાય તો તેઓ ધીરજ આપે છે; (૪) વિપત્કાળમાં છોડી જતાં નથી; અને (૫) તેની પાછળ તેની સંતતિ પર પણ ઉપકાર કરે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! નીચેની દિશા જે સેવકો, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે: (૧) તેમની શક્તિ જોઈ કામ કહેવું; (૨) તેમને યોગ્ય વેતન (પગાર) આપવું; (૩) માંદા પડે તેમની સારવાર કરવી; (૪) પ્રસંગોપાત્ત તેમને ઉત્તમ ભોજન આપવું; અને (૫) વખતોવખત ઉત્તમ કામ બદલ તેમને બક્ષિસ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ધણી જો નોકરની પૂજા કરે, તો તે પોતાના ધણી ઉપર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે: (૧) ધણીના ઊક્તિ પહેલાં તે બોલે છે; (૨) ધણી સૂતા પછી તે સૂએ છે; (૩) ધણીના માલની ચોરી કરતા નથી; (૪) ઉત્તમ રીતે કામ કરે છે; અને (૫) ધણીનો યશ ગાય છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! ઉપવી દિશા જે શ્રમણુષ્ઠાદિભ્ય (સાધુસંત), તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે : (૧) કાયાથી તેમનો આદર કરવો; (૨) વાચાથી આદર કરવો; (૩) મનથી આદર કરવો; (૪) ભિક્ષાએ આવે તો તેમને કોઈ પણ જાતની દુરકત કરવી નહિ; અને (૫) તેમને ઉપયોગી વસ્તુ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ગૃહસ્થ જે સાધુસંતની પૂજા કરે, તો તેઓ તેના પર છ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે : (૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણકારક માર્ગે ચલાવે છે; (૩) ગ્રેમપુરસ્સર તેના ઉપર દયા કરે છે; (૪) તેને ઉત્તમ ધર્મ શીખવે છે; (૫) શંકાનિવારણ કરી તેના મનનું સમાધાન કરે છે; અને (૬) તેને સ્વર્ગનો માર્ગ દેખાડે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! દાન, પ્રિયવચન, અર્થચર્ચા એટલે ઉપયોગી થવું, અને સમાનાત્મતા, એટલે ખીજને પોતાના સમાન ગણવા — એ ચાર લોકસંગ્રહનાં સાધનો છે. માખાપે જે આ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો ન હોત, તો કેવળ જન્મ દીધા માટે પુત્ર તેમને માન આપત નહિ. સુદ મનુષ્યો આ ચાર સાધનોનો ઉપયોગ કરી જગતમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરે છે.”

આ ઉપદેશ સાંભળી સિમાલ બોલ્યો, “ભગવન્ ! આ આપનો ઉપદેશ કેટલો બધો સુંદર છે ! કોઈ માણસ દાંડેથી વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે, અથવા અધારામાં જોવા માટે મશાલ ધરે, અથવા માર્ગમાં ભૂલા પડેલા માણસને સરળ માર્ગ બતાવે, તે પ્રમાણે ભગવતે મારે માટે પોતાના ધર્મનું ઉત્તમ વિવરણ કર્યું છે. હું ભગવંતને, ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે આવ્યો છું. મરણ પર્વત હું આપનો ઉપાસક છું, એમ જાણી મારો અંગીકાર કરો.”

ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્ચા

[સાલેચક સુત - મજ્જિમનિકાય, પશ્ચિમસુત ૧, વચ્ચ ૩]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ કોસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતા, ફરતા ફરતા શાલ નામના બ્રાહ્મણોના ગામે આવ્યા. બુદ્ધ ત્યાં પહોંચતાં પહેલાં જ તેમની કીર્તિ સર્વ ગામમાં પ્રસરી ગઈ હતી. શાલના બ્રાહ્મણોને બુદ્ધ પોતાને ગામ આવનાર છે એવી ખબર પડતાં જ તે સર્વ બુદ્ધના દર્શનાર્થે ગયા. તેમાંના કેટલાક બળુ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠા, અને બીજા બુદ્ધને કુશળતા પૂછી તથા પોતાનું નામગોત્ર કહી બીજા બાબુએ બેઠા.

તે બ્રાહ્મણોએ પોતપોતાના આસન પર બેસી બુદ્ધને પૂછ્યું, “ હે ગૌતમ ! કેટલાંક પ્રાણી મરણ પછી નરકમાં જાય છે અને કેટલાંક સ્વર્ગમાં જાય છે, એનું કારણ શું ? ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે બ્રાહ્મણ ! અધાર્મિક ચર્ચાથી મનુષ્ય નરકમાં જાય છે અને ધાર્મિક આચરણને લીધે સ્વર્ગમાં જાય છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ હે ગૌતમ ! આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણનો અર્થ અમને ખરોખર સમજાશે નહિ. જો વિસ્તારથી આનો અર્થ સમજાવશો તો આપનો મહાન ઉપકાર થશે ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે ગૃહસ્થો ! દેહથી થનારાં અધર્માચરણ ત્રણ પ્રકારનાં છે, વાણીથી થનારાં ચાર પ્રકારનાં છે, અને મનથી થનારાં ત્રણ પ્રકારનાં છે. પ્રાણીનો ધાત કરવો, પરધન ચોરી લેવું અને પરસ્ત્રી માટે અભિલાષા કરવી, એ ત્રણ પાપકર્મ કાયાથી થનારાં છે. અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાવી, ગાળાગાળી કરવી અને વૃથા બડબડાટ કરવો એ ચાર વાચાથી થનારાં પાપકર્મો છે. પરદ્રવ્યનો લોભ ધરવો, બીજાના નાશની ઇચ્છા કરવી, અને નાસ્તિક દષ્ટિ હોવી, એ ત્રણ માનસિક

પાયો છે. હે ગૃહસ્થો ! આ દશ પ્રકારનાં અધાર્મિક આચરણથી મનુષ્યપ્રાણી મરણ પછી દુર્ગતિને પામે છે.

“પણ હે ગૃહસ્થો ! કોઈ માણસ પ્રાણધાતથી નિવૃત્ત થાય છે; સર્વ જ્ઞાતમાત્ર વિષે તેના અતઃકરણમાં દયા વસે છે; તે ખીજાની વસ્તુનો અપહાર કરતો નથી; અને પરદારાક્ષિણ્યા ધરતો નથી; તે આ પ્રમાણે તેનાં કાર્યકર્મ ધોર્મિક અને છે. તે કદી પણ ખોટું બોલતો નથી. ન્યાયાધીશ આગળ સાક્ષી આપવા બોલાવ્યો હોય તો તે જોયેલી વસ્તુને જોયેલી કહે છે અને ન જોયેલીને ન જોયેલી કહે છે. તે ચાહી કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ અને ત્યાં મુખી પારકાના ટંટા મટાડવાની તજવીજ કરે છે; અને જેના ટંટા મટી ગયા હોય તેના કરી ન થાય એવો પ્રયત્ન કરે છે; તેને લોકોમાં સલાહસંપ જોઈ આનંદ થાય છે; અને તેના વચનમાં એટલું માધુર્ય હોય છે કે તેથી ભાંગી ગયેલાં મન પાછાં જોડાય છે. તે કદી ગાળાગાળી કરતો નથી, કોઈને કર્કશ શબ્દ કહેતો નથી; તેનું હૃદયગમ ભાષણ લોકોને શ્રવણ ગમે છે. તે નકામું ભાષણ કરતો નથી, યોગ્ય વેળાએ મિતભાષણ કરે છે. આ પ્રમાણે તે વાત્યાએ પુણ્યાચરણ કરે છે. તે મનથી ખીજાના ધનનો લોભ કરતો નથી. પરધાતનો વિચાર તેના મનને સ્પર્શ કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ રાતદિવસ સર્વ પ્રાણી સુખી રહે એવી ભાવના તેના મનમાં જગત રહે છે.

“નાસ્તિક દષ્ટિ તેના મનને અડકતીયે નથી; સદ્કર્મ અને સદ્ધર્મ પર તેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. આ પ્રમાણે તે મનથી પુણ્યાચરણ કરે છે. હે ગૃહસ્થો ! આવાં પુણ્યશીલ પ્રાણીઓ દેહાવસાન પછી સુગતિને પામે છે !”

આર્થ ઉપોસથ*

[ઉપોસથસુત-અગ્રતરનિકાય, તિક્કનિપાત, પછણાસક ૨, વચ્ચ ૨]

એક સમયે યુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં વિશાખાએ લિહુસંઘ માટે ખાંધેલા પ્રાસાદમાં રહેતા હતા. એક ઉપોસથને દિને વિશાખા મિત્તાર-માતા ત્યાં આવી, અને ભગવંતને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠી. ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “વિશાખા ! આજ સવારના પહોરમાં ક્યાં જવા નીકળી છે ?”

વિશાખા બોલી, “ભગવન્ ! આજ ઉપોસથવ્રત પાળવા માટે હું અહીં આવી છું.”

“યુદ્ધ બોલ્યા, “વિશાખા ! ગોપાલક ઉપોસથ, નિર્ઘ્રંથ ઉપોસથ અને આર્થ ઉપોસથ એવા, ઉપોસથોના ત્રણ પ્રકાર છે. લોકોની ગાયો ચારનારો ગોવાળિયો સંખ્યાક્રાળે સર્વ ગાયો માલિકને સ્વાધીન કરી બીજા દિવસનો વિચાર કરે છે કે, “આવતી કાલે હું અમુક ઠેકાણે ગાય ચારીશ, અને અમુક ઠેકાણે પાણી પાઈશ.” તે જ પ્રમાણે વિશાખા ! કેઈ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે એવો વિચાર કરવા બેસે છે કે, “આજ મેં અમુક ખાધું; આવતી કાલે આ જ વખતે હું અમુક ખાઈશ,” તે આખો દિવસ જમવાના કે બીજા પદાર્થના ચિંતનમાં ગાળે છે. એવા માણસના ઉપોસથને હું ગોપાલક ઉપોસથ કહું છું.

“વિશાખા ! નિર્ઘ્રંથ નામના શ્રમણ છે, તે તને ખબર જ છે. તે ઉપોસથને દિવસે શ્રાવકોને એવો ઉપદેશ કરે છે કે, “પૂર્વ દિશામાં સો ચોળન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો; પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાંયે સો ચોળન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો.” આ પ્રમાણે તે કેટલાંક પ્રાણી પર દયા કરવાનું કહે છે, અને કેટલાંક પ્રાણી ઉપર દયા કરવાનું કહેતા નથી. અને તે

* પા. ૬૩ ઉપરની ટીપ જુઓ.

પોતાના ઉપાસકોને એવો ઉપદેશ આપે છે કે, “તું સર્વ વેર છોડી દઈ એમ કહે — ‘હું કોઈ પણ સ્થળે નથી અને હું કોઈનો પણ કાંઈ થતો નથી; મારું ક્યાંયે કાંઈ જ નથી.’” એ બેકે એવું બોલે છે, તોપણ તે પોતાનાં ‘માઆપને’ ‘માઆપ’ કહેવાનું છોડતો નથી. તેનેય તેનાં ‘માઆપ’ ‘પુત્ર’ કહેવાનું છોડી દેતાં નથી. તે પોતાની પત્નીને ‘પત્ની’ કહે છે, અને તેની પત્નીયે તેને પહેલાંની જેમ પોતાનો પતિ સમજે છે. તેના નોકર તેને પોતાનો ‘સ્વામી’ જ સમજે છે અને તે પણ પોતાના નોકરોને ‘સેવક’ તરીકે જ ઓળખે છે. એટલે ઉપોસથના દિવસની ‘હું ક્યાંયે નથી અને કોઈનોયે નથી,’ ઇત્યાદિક તેની પ્રતિજ્ઞા બોલી હરે છે. જે દિવસે ખરું બોલવાનું શીખવવું ધટે તે જ દિવસે બોલું બોલતાં શીખવવા જેવું થાય છે. પોતાનું કરું જ નથી એમ કહેનારો તે જ નિર્ગ્રંથનો ઉપાસક બીજે દિવસે કોઈના પણ આખા વિના પોતાની વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે. એટલે બીજાની વસ્તુનો અપહાર કરવા માટે તે દોષિત હરે છે. વિશાખા ! આવા માણસે કરેલો ઉપોસથ નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ કહેવાય છે. પણ એ ઉપોસથ મહાકલ્યાયક થતો નથી.

“હવે આર્ય ઉપોસથ કેવો હોય છે એ કહું છું. આર્ય ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે બુદ્ધનું સ્મરણ કરે છે ‘આ પ્રમાણે તે લગવાન સમ્યક્સંબુદ્ધ, સુમત, સર્વ લોકનું અંતઃકરણ જાણનાર, વિદ્યા અને આચરણથી યુક્ત, દમન કરવાને યોગ્ય એવા માણસના સારથિ, અને દેવ તથા મનુષ્યના ગુરુ છે’ આવી રીતે તથાગતનું સ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“તે જ પ્રમાણે આર્ય શ્રાવક ધર્મનું અનુસ્મરણ કરે છે : ‘લગનાને ધર્મ ઉત્તમ પ્રકારે ઉપદેશેલો છે; સાધુને માટે તે અનુભવ લેવા યોગ્ય છે; તે અકાળ ક્રમ દેનાર છે. તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એમ છે, તે પાસે રાખવા લાયક છે; અને સુસ માણસે અંતઃકરણમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવા યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે ધર્મનું સ્મરણ કરતાં આર્ય શ્રાવકનું મન પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“તેમ જે, આર્ય શ્રાવક સંધનુ અનુસ્મરણ કરે છે: ‘ભગવંતનો શ્રાવકસંધ સરળ માર્ગે ચાલે છે, ઋણુ માર્ગે ચાલે છે, ન્યાયમાર્ગે ચાલે છે, સમ્યક માર્ગે ચાલે છે. આ સંધમાં આઠ પ્રકારના સત્પુરુષોનો* સમાવેશ થાય છે. આ જે ભગવંતનો શ્રાવકસંધ છે તે દક્ષિણા અને નમસ્કારને યોગ્ય છે. લોકો માટે એ એક ઉત્તમ પુણ્યક્ષેત્ર જ છે.’ આ પ્રમાણે સંધનુ અનુસ્મરણ કરતાં શ્રાવકનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“વળી વિશાખા ! આર્ય શ્રાવક પોતાના શીલનું અનુસ્મરણ કરે છે. જે પ્રસંગે પોતાના શીલને ખડિત ન થવા દેતાં, તેમાં ભંગ પડવા ન દેતાં, શ્રાવકે તેનું (શીલનું) પાલન કર્યું હોય, તે તે દિવસનું અનુસ્મરણ કરતાં તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. તે જ પ્રમાણે મહાનુભાવ દેવતાઓનું અનુસ્મરણ કરતાં, અને પોતે દીધેલા દાનનું અનુસ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.

“આ ઉપરાંત વિશાખા ! ઉપોસથને દિવસે આર્ય શ્રાવક એવો વિચાર કરે છે કે: ‘આજ હું પ્રાણાતિપાતથી વિરત થયો છું; જૂનમાત્ર વિષે મારા મનમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ છે; ગ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે હું અદત્તાદાન (ચોરી) થી વિરત થયો છું; આપેલી જ વસ્તુનો પ્રતિગ્રહ કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે, અને તેથી કરીને મારો આત્મા પવિત્ર થયો છે. હું અબ્રહ્મચર્યથી વિરત થયો છું; આરમ્ભમથી વિરત થઈ હું આજ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય પાળું છું. હું અસત્ય ભાષણથી વિરત થયો છું; આજથી મેં સત્ય બોલવાનો નિશ્ચય કર્યો છે; જેથી મારા વચન પર લોકોનો વિશ્વાસ બેસશે, લોકોને મારા બોલવાની ખાતરી થશે. હું સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી વિરત થયો છું. હું અકાલવિકાલ ભોજનથી વિરત થયો છું, હું અપોર પહેલાં એક જ જમણું જમનાર છું.

* સોતાપત્તિમગ્ગ, સોતાપત્તિક્ક, સકદાગામિમગ્ગ, સકદાગામિક્ક, અનાગામિમગ્ગ, અનાગામિક્ક, અરહંતમગ્ગ અને અરહંતિક્ક, એવી નિર્વાણમાર્ગની આઠ પાયરીઓ છે, તેમને અનુસરી નિર્વાણમાર્ગે ચડેલા સંપુના આઠ લેદ થાય છે. એ સળધે થોડી માહિતી ‘બુદ્ધચરિત’ પુસ્તકમાં જુઓ વિશેષ માહિતી પાલિગ્રંથમાં મળશે.

આર્થ શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વળ્ય કરવાં જોઈએ ૧૮૫

મનોવિકાર ઉદ્દીપ્ત કરનારાં નૃત્યગીતવાદોથી અને માલા, ગંધ, મંડન-
વિશ્રુણુ પ્રત્યાદિકથી હું વિરત થયો છું. ઉચ્ચ શય્યાથી હું વિરત થયો
છું; આજ હું તદ્દન સાદી શય્યા પર સૂતાર છું. આ આઠ નિયમ
પાળવાથી હું મહાનુભાવ અર્હન્તાનું અનુકરણ કરું છું.” વિશાખા, આ
પ્રમાણે આર્થ શ્રાવકે ઉપોસથપત પાલન કર્યું હોય તો તે મહાફલદાયક
થાય છે !”

૪

આર્થ શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વળ્ય કરવાં જોઈએ

[વેણુદ્વારેચ્ચક્રસુત-સચુતનિકાય, સોતાપતિ સચુત, વચ્ચ ૧]

એક વખતે શુદ્ધ કોસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતા ફરતા હતા.
તેનામાં તે વેણુદ્વાર નામના બ્રાહ્મણના ગામે આવી પહોંચ્યા. વેણુદ્વાર-
વાસી બ્રાહ્મણોએ શુદ્ધની કીર્તિ આગળથી જ સાંભળી હતી. તે સર્વ
એકત્ર ચર્ચા શુદ્ધનાં દર્શન કરવા આબ્યા. તેમાંના કેટલાક જણ શુદ્ધને
નમસ્કાર કરી બાબુએ બેઠા; કેટલાક જણ પોતાનાં નામગોત્ર જણાવી
એક બાબુએ બેઠા, અને કેટલાક શુદ્ધના કુશળસમાચાર પૂછી એક
બાબુએ બેઠા. તેમણે શુદ્ધને કહ્યું, “ ભગવન્ ! અમે અમારાં પત્નીપુત્ર
સાથે રહી, સુગંધી ચંદન વગેરે ઉપભોગ-પદાર્થોના ઉપભોગ લાઈ અને
દ્રવ્યસંચય કરી સદ્ગતિ પામીએ, એવો અમને ધર્મોપદેશ કરો.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “ ગૃહસ્થો ! બીજને પોતાના જેવા જ ગણવા એ
સંબંધે હું તમને ઉપદેશ કરું છું, તે ધ્યાનપૂર્વક અવલુ કરો.

“ હે ગૃહસ્થો ! આર્થ શ્રાવક એવો વિચાર કરે છે કે મને જીવ-
વાની ઇચ્છા છે, મરવાની નથી; મુખની ઇચ્છા છે, દુઃખની નથી. એમ
હોવાથી હું જો મારી જેમ જ સૃષ્ટીની ઇચ્છા કરનાર બ્રાહ્મણને મારી
નાશું તો તે તેને કેવી રીતે રુચશે ? માટે આર્થ શ્રાવકે પોતે
બ્રાહ્મણાતથી વિરત થવું ઘટે, અને બીજનેયે બ્રાહ્મણાતથી વિરત કરવાનો
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

“ગૃહસ્થો! આપણું દ્રવ્ય જો ચોરાઈ જાય તો તેથી આપણને દુઃખ થાય છે; તેથી આર્ય આવક ચોરી કરતો નથી, અને ખીજનેયે ચોરીથી પરાવૃત્ત થવાનો ઉપદેશ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! આપણી પત્ની સાથે જો પારકો આદમી વ્યભિચાર કરે તો તે આપણને રુચતુ નથી. માટે આપણે જો પરદારાભિગમન કરીએ તો ખીજને તે કેમ ગમે? એવો વિચાર કરી આર્ય આવક પરદારાભિગમનથી વિરત થાય છે. વ્યભિચારકર્મ ન કરવા વિષે તે ખીજોને ઉપદેશ કરે છે અને અવ્યભિચાર-આચરણની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! પારકાએ ખોટી સાક્ષી આપી કીધેલું આપણું નુકસાન આપણને ખૂંચે છે, તેમ અસત્ય ભાષણથી હું ખીજની હાનિ કરું તો તે તેને કેવી રીતે રુચે? એવો વિચાર કરી આર્ય આવક અસત્ય ભાષણથી પરાવૃત્ત થાય છે, ખીજનેયે ખરું બોલવા વિષે ઉપદેશ કરે છે, અને પ્રામાણિકપણની પ્રશંસા કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! પારકો ચાડી ખાઈ આપણામાં અને આપણા મિત્રોમાં ફાટફૂટ પાડે તો તે આપણને રુચતુ નથી. તો હું જો ચાડીથી ખીજઓમાં ફાટફૂટ પાડીશ તો તે તેમને શી રીતે રુચશે? એવો વિચાર કરી આર્ય આવક ચાડી ખાતો નથી, ચાડી ન ખાવા વિષે તે ખીજને ઉપદેશ કરે છે, અને સપ કરાવનાર માણસની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! પારકો માણસ જો આપણને ગાળો દે તો તે આપણને ગમતી નથી; તે જ પ્રમાણે આપણે ખીજને ગાળો દઈએ તો તેમને પણ તે ગમશે નહિ. એવો વિચાર કરી આર્ય આવક અપશબ્દો બોલવાનું છોડી દે છે, સભ્ય ભાષણ કરવાનો ખીજને ઉપદેશ દે છે, અને સંભાવિત ભાષણની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! પારકો માણસ જો આપણી પાસે વૃથા ખડખડ કરે તો આપણને કંટાળો આવે છે; તે જ પ્રમાણે આપણે નિરુપયોગી સંભાષણ કરી ખીજનો વખત લઈએ તો તેને તે તેમ ગમશે? એવો વિચાર કરી આર્ય આવક વૃથા ભાષણથી વિરત થાય છે, નિરુપયોગી ભાષણ ન કરવાનો લોકોને ઉપદેશ કરે છે અને મિત્રભાષણની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો ! આવા આર્ય શ્રાવકની શુદ્ધ, ધર્મ અને સંધ પર શ્રદ્ધા એસે છે, તેનું શીઘ્ર અમૃત પરિશુદ્ધ થાય છે, કેમ કે પ્રાણધાત, ચોરી, વ્યભિચાર, અસત્યભાષણ, ચાડી, અપશબ્દ અને વૃથાભાષણ એ સાત પાપકર્મથી મુક્ત થઈ તે સદાચરણથી વર્તે છે.

૫

સાત પ્રકારની ભાર્યા

[ભરિયાસુત-અગ્રતર૦, સુતનિપાત, વચ્ચ ૬]

શુદ્ધ ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના ખાગમાં રહેતા હતા તેવામાં એક દિવસ સવારે પોતાનું પાત્ર અને ચીવર લઈ તે અનાથપિંડિકને ઘેર ગયા અને તેણે બિજાવેલા આસન પર બેઠા. તે વેળાએ અનાથપિંડિકના ઘરમાં ભારે ગડગડ ચાલી રહી હતી. તે સાંભળી શુદ્ધદેવે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ ! તારા ઘરમાં માણસોએ આ શી ગડગડ મચાવી છે ? જાણે કે માછીઓ માછલાં પકડવા મચ્યા ન હોય !”

અનાથપિંડિક બોલ્યો, “ભગવંત, આ મારી પુત્રવધૂ સુન્નતા મોટા ઘરની દીકરી છે. તે કોઈની જ પરવા કરતી નથી; જેના તેના પર ગુસ્સે થાય છે.”

શુદ્ધ સુન્નતાને બોલાવી મંગાવી અને તેને પૂછ્યું, “સુન્નતા ! મારાઓ જેવી, ચોર જેવી, શેઠ જેવી, મા જેવી, ખહેન જેવી, મિત્ર જેવી, અને દાસી જેવી એમ આ સાત પ્રકારની ભાર્યા કહી છે; તેમાંથી તું કયા પ્રકારની છે વારુ ?”

સુન્નતા બોલી, “ભગવન, આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણનો મને કંઈ અર્થ સમજાયો નથી. મને તે સ્પષ્ટ સમજવી કહો.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “પતિ વિષે જેના અંતઃકરણમાં પ્રેમનો લેશ પણ નથી, જેને માત્ર પૈસા વડે જ વેચાતી લીધેલી છે, એવી વ્યભિચારિણી સ્ત્રી મારાઓ જેવી છે એમ સમજવું. પતિએ મેળવેલા ધનમાંથી

થોડું ધણું ચોરી રાખવાની ઇચ્છા કરે છે તે ચોર જેવી છે. જે કામ કરતી નથી, પરંતુ પુષ્કળ ખાય છે, પતિને ગાળો દેવામાં પાછીપાની કરતી નથી અને પતિનું સારું કાર્ય તણખલાતોલે ગણે છે, તે શેઠ જેવી છે. જે પોતાના પતિની એકના એક પુત્રની જેમ કાળજી લે છે, અને પતિએ મેળવેલી સંપત્તિની સંભાળ રાખે છે તે સ્ત્રીને માતાની ઉપમા આપવામાં આવે છે. જેમ નાની ગહેન મોટા ભાઈને માન આપે છે, તેમ જે સ્ત્રી પોતાના પતિને માન આપે છે, તેની આજ્ઞામાં રહે છે, તેને ભગિનીની ઉપમા આપી છે. કોઈ મિત્ર પોતાના મિત્રને ધણા વખત પછી મળ્યો હોય એમ પતિને જોતાં જ જે અત્યંત હર્ષથી ભિભાર્ષ જાય છે, તે કુદીન અને શીલવતી ભાર્યાને મિત્રત્રી ઉપમા આપવામાં આવે છે. પતિ ગુસ્સે થાય પણ પોતે ગુસ્સે થતી નથી એટલું જ નહિ, પણ જેના અંતઃકરણમાં પતિ વિષે ખરાબ વિચાર કદીયે આવતો નથી તેને દાસી જેવી ભાર્યા કહે છે. સુજતા ! આ સાતમાંથી તું કયા પ્રકારની ભાર્યા થવા ઇચ્છે છે.”

સુજતા બોલી, “ભગવન ! આજથી હું મારા પતિની દાસી જેવી ભાર્યા થઈશ.”

૬

ચિત્તનું જ રક્ષણ કરવું જોઈએ

[કૃષ્ણ-અગુત્તર૦, તિર્થનિખાત, પચ્છાસક ૩, વચ્ચ ૧]

સુહૃદ્ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતા હતા ત્યારે એક વેળાએ તેમણે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ, જો મનુષ્ય ચિત્તનું રક્ષણ કરે નહિ, તો તેનાં કાયકર્મ, વાકકર્મ, માનસિક કર્મ અરક્ષિત રહે છે; અને તેથી તેનાં આ ત્રણે કર્મ વિકારવશ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ ધીરે ધીરે તેનાં કાયા, વાચા અને મન એ ત્રણે બગડતાં જાય છે અને તેને મરણ પણ સુખે આવતું નથી એકાદ ધરતું છાપડું જો ખરાબ હોય, તો તે ધરતી બીંત વગેરે સર્વ કંઈ અરક્ષિત રહે છે

અને ધીમે ધીમે આપું ધર દોહળું થઈ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે હે ગૃહપતિ ! જો એક ચિત્તને સંભાળીએ નહિ તો મનુષ્યનાં કર્મો વિકૃત જની જઈ તેનું અત્યંત અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે. તે જ ચિત્તને જો સંભાળવામાં આવે, તો સર્વ કર્મ સુરક્ષિત થાય છે. અને તેને લીધે મનુષ્ય સુખેથી મરી શકે છે. ધરનું અપરું જો સુરક્ષિત હોય, તો બીંત વગેરે સર્વ કર્મ સુરક્ષિત રહે, તેમ મનુષ્યનું ચિત્ત સુરક્ષિત હોય તો તેનાં સર્વ કર્મો સુરક્ષિત રહે છે.

યથાગાર દુચ્છન્ન વુટ્ઠિ સમતિવિજ્ઞતિ
 એવ અમાવિત ચિત્ત રાગો સમતિવિજ્ઞતિ ।
 યથાગાર સુચ્છન્ન વુટ્ઠી ન સમતિવિજ્ઞતિ
 એવ સુમાવિત ચિત્ત રાગો ન સમતિવિજ્ઞતિ ।

ધમ્મપદ

૭

સાત ધન

[ધનસુત્ત-અશુત્તર૦, સત્તકનિપાત, વચ્ચ ૧]

બુદ્ધશુરુ આવસ્તીમાં રહેતા હતા તેવામાં ઉગ્ર નામના રાજાને મંત્રી તેમની પાસે આવ્યો અને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ ખેસી બોલ્યો, “ ભગવન્ ! આ અમારો મિત્ર શાહુકાર કેટલો શ્રીમંત છે ! તેની પાસે કેવળ સોનાનાં નાણાં લાખોની સંખ્યામાં નીકળી શકે, તો રૂપાનાંની તો વાત જ શી કરવી ? ”

બુદ્ધ બોલ્યાં, “ હે ઉગ્ર ! આવા પ્રકારના ધનની અગત્ય નથી એમ હું કહેતો નથી; તથાપિ તેને અગ્નિ, જળ, રાજા, ચોર, દુશ્મન અને પોતાનાં સર્ગાસંબંધીઓ તરફથી ખીક તો હોય છે જ. તેથી તેને શ્રેષ્ઠ ધન ન ગણી શકાય. પણ હે ઉગ્ર ! શ્રદ્ધા, શીલ, લજ્જા, અવનમ્ય, શ્રુત, ત્યાગ અને પ્રજ્ઞા એ સાત ધન સોનારૂપા સમાન અચળ

નથી. તેમનો અગ્નિથી કે જળથી નાશ થવાનો ભય નથી; દુષ્ટ રાજા, લૂંટારા કે પોતાનાં અહિંતચિંતક સર્ગાઓ આ ધનને ખૂંટી લે એમ નથી.

[આ સાતનો અર્થ : શ્રદ્ધા એટલે આર્ય આવકની તથાગત ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી શીલ પાંચ પ્રકારનું છે આર્ય આવક પ્રાણુ-ધાતથી નિવૃત્ત થાય છે, અદત્તાદાનથી નિવૃત્ત થાય છે, વ્યભિચારકર્મથી નિવૃત્ત થાય છે, અસત્યભાષણથી નિવૃત્ત થાય છે, અને માદક પદાર્થથી નિવૃત્ત થાય છે આ પાંચ નિયમનું યથાર્થ પાલન એ જ શીલધનનું રક્ષણ. લક્ષ્મણ એટલે પાપકર્મ કરતાં લાજવું. ‘આપણે સોરા કુળમાં જન્મ્યા છીએ, સદ્ધર્મનું આપણને જ્ઞાન થયું છે, છતાં પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું આપણને શોભે જ કેમ ?’ એવા વિચારથી પાપકર્મનો કંટાળો આણવો એને જ લક્ષ્મણ કહે છે. અવત્રપ્ય એટલે લોકાપવાદનો ભય. ‘આપણે પાપાચરણ કરીશું તો લોક આપણને શું કહેશે’ એવી મનમાં બીતિ રાખવી, એને જ અવત્રપ્ય કહે છે. જેનાથી જળતનું કદયાણુ ધર્ષ શકે એવી વાતોનું શ્રવણ કરવું તથા એવી વાતોની ખરાબર માહિતી રાખવી એને શ્રુતધન કહે છે. યથાશક્તિ દાનધર્મ કરવાં, એને ત્યાગધન કહે છે. ચાર આર્યસત્યનું અને ખીજા સદ્ધર્મોનું અપ્રતિ-હત જ્ઞાન હોવું એને જ પ્રજ્ઞાધન કહેવાય છે. જે સ્ત્રી કે પુરુષ પાસે આ સાત ધન છે, તે જ પુરુષ કે સ્ત્રીને હું ખરાં શ્રીમંત માનું છું. કેમ કે આ લોક અને પરલોકમાં આ ધનનું કોઈ પણ અપહરણ કરી શકે એમ નથી.]

સદ્ધાધન સીલધન હિરિઓત્તપિય ધન

સુતધન ચ વાગો ચ પચ્ચા વે સત્તમ ધન ।

યસ્સ एते धना अत्थि इत्थिया पुरिसस्स वा

अदळिहोअति त आह् अमोअं तस्स जीवित ।

अगुत्तर, सुत्तनिपात् ।

પાંચ વાતનું સતત ચિંતન કરવું

[કાનસુત-અગ્રતર૦, પચક્ષિપાત, પશ્ચાસક ૧, વચ્ચ ૧]

શ્રાવસ્તીમાં રહેતાં બુદ્ધગુરુએ એક વખતે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ! હું જરાધર્મી છું, વ્યાધિધર્મી છું, મરણધર્મી છું, સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મને વિયોગ થનાર છે, અને હું જે ખરાબ કે સારું કર્મ કરીશ, તેનો હું જ ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મારું ધન છે અને કર્મ જ મારો આધાર છે.” આ પાંચ વાતનું પ્રત્યેક— પછી તે પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો, પ્રવર્ણિત હો કે ગૃહસ્થ હો—વારંવાર સ્મરણ કરવું.

“હે ભિક્ષુઓ! ‘હું જરાધર્મી છું’ એવો વિચાર કરવાથી મનુષ્યનો તારુણ્યમદ નષ્ટ થાય છે. આ તારુણ્યમદને લીધે મનુષ્ય ક્રાયા, વાચા અને મનથી પાપ કરે છે. પણ જે પોતે જરાધર્મી છે એવું સ્મરણ રાખે છે તેનો આ મદ નાશ પામે છે, કર્ષ નહિ તો ઓછો તો થાય છે જ. એ આ વાતના ચિંતનનો ફાયદો છે ‘હું વ્યાધિધર્મી છું’ એ વાતનું ચિંતન કરવાથી જેને લીધે મનુષ્ય ત્રિવિધ પાપ આચરે છે, તે આરોગ્યમદ નષ્ટ થાય છે; કર્ષ નહિ તો ઓછો તો થાય છે જ. ‘હું મરણધર્મી છું’ એ વાતનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યનો જીવિતમદ નષ્ટ થાય છે, એ આ ચિંતનનો ફાયદો છે. ‘સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મને વિયોગ થનાર છે’ એ વાતનું સ્મરણ રાખવાથી મનુષ્ય પ્રિય વસ્તુ માટે કે મનુષ્ય માટે પાપાચરણ કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી, અને વિયોગદુઃખનો ભોગ થઈ પડતો નથી ‘સારાંનરસાં કર્મોનો હું જ ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મારું ધન અને કર્મ એ જ મારો આધાર છે,’ એ વાતનું સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય પાપકર્મથી નિવૃત્ત થાય છે એ આ વાતના ચિંતનનો ફાયદો છે.”

ગયાનો શોક વૃથા

[કોસલસુત-અગુત્તર૦, ૫ચક્રનિપાત, ૫૬૧ાસક ૧, વચ્ચ ૫]

કોઈ એક સમયે બુદ્ધગુરુ જોતવનમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતા હતા. ત્યારે એક દિવસ રાજા પસેનદિ કોસલ જોતવનમાં આવી બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બ્રાહ્મણે બેઠો. એવામાં રાજાની માનીતી રાણી મલ્લિકા પરલોકવાસી થયાના સમાચાર આવ્યા તે સાંભળી રાજા શોકાકુલ થયો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ, જરાધર્મી પદાર્થને જરા ન આવવી, મરણુધર્મી પદાર્થને મરણુ ન આવવું, વ્યયધર્મી પદાર્થનો વ્યય ન થવો અને નાશવંત પદાર્થનો નાશ ન થવો, એવું બ્રહ્મદેવ સુધ્ધાં કરી શકનાર નથી. પણ મહારાજ! આવા પ્રસંગે અગ્ર જન વિચાર કરતા નથી કે, ‘મારા જ પ્રિયજનને જરા, મરણુ, વ્યાધિ આવે છે એવું નથી, એ તો સર્વ જગતનો ધર્મ છે. પ્રાણીમાત્ર જરામરણુમા સપડાયેલાં છે.’ અને મહારાજ! અગ્ર મનુષ્યને આ પ્રમાણે યથાર્થ વિચાર કરતાં ન આવડવાથી શોક ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ધધો સૂઝતો નથી, અન્ન રુચિ નથી, તેની અંગકાંતિ નષ્ટ થાય છે, કામકાજ બંધ પડે છે અને તેના શત્રુ આનંદિત થાય છે. પણ મહારાજ! આર્થ આવકની વાત આનાથી ભિન્ન છે. તે જરાધર્મી જીર્ણ થતાં, વ્યાધિધર્મી વ્યાધિત થતાં, મરણુધર્મી મરણુ પામતાં, ક્ષયધર્મી ક્ષીણ થતાં કે નાશધર્મી નાશ પામતાં યથાર્થ વિચાર કરે છે. પ્રાણીમાત્ર આ વિકારથી બદ્ધ થયાં છે એ જોઈ તે શોક કરતો નથી. તે પોતાના અંતઃકરણમાંનું વિપારી શોકશલ્ય કાઢી નાંખે છે; તે શલ્યથી વિદ્ધ થતાં મૂર્ખ મનુષ્ય પોતાની જ હાનિ કરે છે. પણ આવે સમે આર્થ આવક શોકરહિત થઈ નિર્વાણમાર્ગનો લાલ મેળવી લે છે.”

બુદ્ધિનાં પાંચ આવરણો

[સંગારવસુત્ત, સંયુત્ત૦, બોજજંબ સંયુત્ત વચ્ચ ૫]

બુદ્ધગુરુ આવસ્તીમાં જોતવન ઉદાનમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતા હતા, ત્યારે સંગારવ બ્રાહ્મણ તેમની પાસે આવ્યો અને કુશલ-પ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાબુએ જેસી બોલ્યો, “ગૌતમ ! પુષ્કળ કાળ સુધી પરિચિત હોય એવા મંત્રોએ મને એકએક યાદ આવતા નથી; તો પછી મોઢે નહિ કરેલા મંત્રોની શી વાત પૂછવી ! પણ આમ થવાનું કારણ શું તે આપ કહેશો ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે બ્રાહ્મણ ! જે વેળાએ કામવિકારથી મનુષ્યનું ચિત્ત વ્યગ્ર થઈ જાય છે, અને કામવિકારને શાંત કરવાનો માર્ગ તેને ખબર હોતો નથી, તે વેળાએ તેને આત્માર્થ શું, પરાર્થ શું, એ સમજાતું નથી, અને પુષ્કળ દિવસથી પરિચિત એવા મંત્ર સુધ્ધાં તેને સ્મરણમાં આવતા નથી. જે વેળાએ તેનું ચિત્ત ક્રોધથી ઠેકાણે રહેતું નથી કે આલસ્યથી મંદ પડી ગયું હોય છે, અથવા ગમે તેમ બ્રાંત થયું હોય છે કે સંશયગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે પોતાનું કે પારકાનું હિત શેમાં છે તે યથાર્થપણે જાણતો નથી, અને ચિરકાળ પરિચિત મંત્રો પણ તેને યાદ આવતા નથી.

“હે બ્રાહ્મણ ! વાસણના પાણીમાં ભૂરો કે કાળો રંગ નાખીએ તો તેમાં આપણો પડછાયો દેખાતો નથી, તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામ-વિકારથી વ્યગ્ર થતું હોય તેને પોતાના હિતાહિતનું જ્ઞાન થતું નથી. તે જ પાણીનું વાસણુ ગરમ થતાં તેમાંથી વરાળ નીકળશે, અને પાણી ઊકળવા માંડશે. આવે સમયે મનુષ્યને પોતાનું પ્રતિબિંબ એ પાણીમાં દેખાય એ શક્ય નથી. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય ક્રોધાભિસૂત થતાં તેને આત્મપરહિત શેમાં છે, એ સમજવું શક્ય નથી. તે વાસણુમાંનું પાણી જે સેવાળથી ભરેલું હશે, તોયે માણસને પોતાનું પ્રતિબિંબ તેમાં

દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું મન આળસમાં સપડાયું છે, તેને પોતાનું જ હિત સમજાતું નથી તો ખીજાના હિતની તો વાત જ ક્યાં રહી? તે પાણી જે પવનથી હાલવા માંડે તો પણ આપણું પ્રતિબિંબ તેમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત ભ્રાંત થયેલું છે, તેને આત્મપરહિત શેમાં છે એ સમજાશે નહિ. તે જ પાણી ગંદું અને ગંધીય થયું હશે, તોપણ આપણું પ્રતિબિંબ બરાબર દેખાશે નહિ । તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત સંશયગ્રસ્ત થયું છે, તેને પોતાનું કે પારકાનું હિતાહિત સમજાય એ બનવાજોગ નથી. તે જ પાણી જે સ્વચ્છ અને શાંત હોય તો તેમાં મનુષ્યનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે દેખાશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામચ્છંદ, વ્યાપાદ (ક્રોધ), આલસ્ય, ભ્રાંતતા અને સંશય-ગ્રસ્તતા એ પાંચ આવરણથી વિમુક્ત થયું હોય તેને જ આત્મપર-હિત યથાર્થપણે સમજાય છે.

“હે બ્રાહ્મણ ! આ પાંચ આવરણના પરિહારના ઉપાય એટલે સાત બોધ્યંગની (જ્ઞાનનાં અંગની) ભાવના છે : (૧) સ્મૃતિ,^૧ (૨) ધર્મપ્રવિચય,^૨ (૩) વીર્ય,^૩ (૪) પ્રીતિ,^૪ (૫) પ્રશ્રદ્ધિ,^૫ (૬) સમાધિ^૬ અને (૭) ઉપેક્ષા.^૭ આ સાત જ્ઞાનનાં અંગ છે. આ સાત બોધ્યંગની ભાવના કરવાથી મનુષ્યનું ચિત્ત સર્વ આવરણોથી મુક્ત થાય છે.”

૧. જાગૃતિ અથવા વિવેક. ૨. મનોવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરવાનું સામર્થ્ય અથવા પ્રજ્ઞા. ૩. સત્કર્મ કરવા વિષે માનસિક ઉત્સાહ. ૪. સત્કર્મથી પ્રાપ્ત થનારો આનંદ. ૫. ચિત્તની શાંતતા, અથવા ચિત્તસુખ. ૬. ચિત્તની એકાગ્રતા. ૭. ચિત્તની મધ્યસ્થાવરતા.

બોધગોની ભાવના

[અગ્નિસુત-સંક્રુત૦, ગોળઅંત સંક્રુત વચ્ચ ૬]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતા હતા ત્યારે એક સમયે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને તે બોલ્યા, “ હે ભિક્ષુઓ, જે વેળાએ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તે વેળાએ પ્રશ્નબિંધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ બોધગોની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કોઈ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય અને તે જો ભીનાં લાકડાં, ભીનાં જાણ્યાં અને ભીનું ધાસ નાંખી ફૂંકવા માંડે, તો તે સળગશે ખરા કે ? તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય, તે જો પ્રશ્નબિંધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધગોની ભાવના કરશે તો તેના ચિત્તને ઉત્તેજના મળશે નહિ. પહેલેથી જ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તો તેને આ ત્રણ બોધગો વડે બચાવવું એ શક્ય નથી. પણ તે કાળે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ આ ત્રણ સંબોધગોની ભાવનાઓ ધણી જ ઉપયોગી છે. કેમ કે, જડ થયેલા ચિત્તને એનાથી ઉત્તેજન મળે છે. કોઈ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય તો તે જો સૂકાં લાકડાં, સૂકાં જાણ્યાં અને સૂકું ધાસ નાંખી સળગાવવા પ્રયત્ન કરે, તો તેને સળગતાં પાર લાગતી નથી. એ જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય તે જો ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધગોની ભાવના કરે, તો તેની જડતા નીકળી જશે અને તેના ચિત્તને ઉત્તેજન મળ્યા વિના રહેશે નહિ.

“ પણ હે ભિક્ષુઓ ! જે વેળાએ ચિત્ત ભ્રાંત થયું હોય તે વેળાએ ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધગોની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કેમ કે એમની ભાવનાથી ચિત્તની ભ્રાંતતાનો ઉપશમ ન થતાં, તે વિશેષ ભ્રાંત થશે. કોઈ માણસને સળગેલી આગ હોલવવી હોય, અને તે હોલવવાને જો તે સૂકાં લાકડાં, જાણ્યાં અને ધાસનો ઉપયોગ કરે તો તે આગ ન હોલાતાં અધિક જ લાલકરશે તે પ્રમાણે જેનું

ચિત્ત જ્ઞાંત થયું હોય, તે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરે તો તે પ્રજ્ઞાંત ન થતાં અધિક જ ભલકશે. આવે પ્રસંગે પ્રશ્રવિષ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરવી યોગ્ય છે. કેમ કે ભડકેલું ચિત્ત આ બોધ્યંગથી પ્રજ્ઞાંત થાય છે. એકાદ માણસને સળગેલી આગ કમી કરવી હોય, અને તે જો ભીનાં લાકડાં, ભીનાં છાણાં અને ભીના ઘાસનો ઉપયોગ કરે, તો તે ખાતરીથી કમી થશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત ભડકયું હોય, તે જો પ્રશ્રવિષ, સમાધિ અને ઉપેક્ષો એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરે, તો તે ખાતરીથી પ્રજ્ઞાંત થશે.

“હવે રહ્યું સ્મૃતિસંબોધ્યંગ. હે ભિક્ષુઓ ! આ સંબોધ્યંગનો આપણે સર્વત્ર ઉપયોગ કરવો ધટે.”

૧૨

સત્કર્મનાં પ્રત્યક્ષ ફળ

[અપભ્રંશકસુત્ર — મન્નિચમ૦, પશ્ચાસક ૨, વચ્ચ ૧]

વળી એક પ્રસંગે શાલાગ્રામના બ્રાહ્મણોને ઉદ્દેશી યુદ્ધગુરુ બોલ્યા, “હે ગૃહસ્થો ! કેટલાક શ્રમણબ્રાહ્મણો દાન નથી, ધર્મ નથી, સત્કર્મ કે કુકર્મનાં ફળ નથી, મા નથી કે આપ નથી, નરકે જનાર કોઈ નથી, કે સ્વર્ગે જનાર કોઈ નથી, એવું કહે છે. પણ આનાથી જિલટું બીજા શ્રમણબ્રાહ્મણ એમ કહે છે કે દાનધર્મ છે, દાનધર્મનાં ફળ છે, સત્કર્મ અને અસત્કર્મનાં ફળ છે, મા છે, આપ છે, નરક છે અને સ્વર્ગ છે.

“હે ગૃહસ્થો ! જે શ્રમણબ્રાહ્મણ નાસ્તિકવાદી હોય તેમનાથી કાયા, વાયા અને મનથી પાપકર્મ થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ જે આસ્તિક હોય છે, તેમને પાપકર્મનો ભય હોવો, અને પુણ્યકાર્ય તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થવી, એવે સ્વાભાવિક જ છે. હવે સુદ પુરુષ એવો વિચાર કરે છે કે જે નાસ્તિકના કહેવા પ્રમાણે પરલોક ન હોય,

તો પ્રાણીને મરણ પછી દુઃખની ભીતિ નથી. પરંતુ જો પરલોક હોય અને તે નથી એમ માનીને પ્રાણીએ આ લોકમાં અધર્મોચરણ કર્યો હશે, તો પરલોકમાં તેની શી ગતિ થશે ? તેની દુર્ગતિ નહિ થાય ? હવે પરલોક નથી એમ માનીએ, તો ધાર્મિક આચરણથી મરણ પછી કાર્મ પણ દુઃખ થવા જોવું નથી. એટલું જ નહિ પણ કોઈ ખરાબ માણસની જેમ ધર્મોચરણ કરનાર ગૃહસ્થની આ લોકમાં અપકીર્તિ થતી નથી સુઝ લોકોમાં તે પ્રશંસનીય થાય છે.

“હે ગૃહસ્થો ! ખીજ કેટલાક શ્રમણબ્રાહ્મણો અક્રિયાવાદી છે. કોઈ પણ ક્રિયાનું મનુષ્યને ફળ ભોગવવું પડતુ નથી, એમ તેઓ પ્રતિ-પાદન કરે છે. મનુષ્ય હજારો પ્રાણીને મારી નાખે કે પરદારાનો અપહાર કરે, તો તેથી તેના આત્મા પર કાર્મ જ અસર થતી નથી, એવો આ શ્રમણબ્રાહ્મણોનો મત છે. પરંતુ ખીજ શ્રમણબ્રાહ્મણ પ્રત્યેક પાપકર્મની મનુષ્ય પર અસર થાય છે, એવું કહેનારા છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણબ્રાહ્મણોના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી ?”

“હા, ભદ્રત !” બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

શુદ્ધ બોદ્ધા, “હે ગૃહસ્થો ! આવે સમયે ડાહ્યો મનુષ્ય એવો વિચાર કરે છે કે, જો ક્રિયાની અસર આત્મા પર થતી ન હોય, તો આત્મા પરલોકમાં સુખી થશે, એ ઠીક છે. પણ જો આત્મા પર ક્રિયાની અસર થઈ, તો દુરાચરણથી તે દુર્ગતિને પામશે ! ઠીક. આત્મા પર ક્રિયાની અસર થતી નથી એવું જો ધારી લઈએ તોયે સદાચરણથી કાર્મ જ નુકસાન થાય એમ નથી સદાચરણી મનુષ્યની સુઝ લોક પ્રશંસા જ કરે છે.

“ગૃહસ્થો ! ખીજ કેટલાક શ્રમણબ્રાહ્મણ અહેતુવાદી છે; મોક્ષને કોઈ પણ કર્મો કારણરૂપ થતાં નથી, અમુક એક યોનિમાંથી પ્રાણી ગયો કે તે આપોઆપ મોક્ષને પામે છે, તેને મોક્ષ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, એવો તેમનો મત છે પરંતુ ખીજ શ્રમણ-બ્રાહ્મણ મોક્ષ સહેતુક છે એવું કહેનારા છે. પોતાના પ્રયત્નથી મોક્ષ મેળવાય છે, એવું તેમનું કહેવું છે. ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણ-બ્રાહ્મણના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી શું ?”

“હા, ભદ્રંત ! આ શ્રમણુપ્રાહ્મણોનું કહેવું પરસ્પર વિરોધી છે,” એવો શાલાગ્રામવાસી પ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહસ્થો ! ડાહ્યો માણસ એવો વિચાર કરે છે કે અમુક અમુક યોનિમાં દુઃખ ભોગવ્યા સિવાય કેવળ સદાચરણથી મોક્ષ મળશે નહિ એ વાત જો ખરી હોય, તો આ લોકમાં ધાર્મિક આચરણથી કાંઈ જ નુકસાન થાય એમ નથી. ભિક્ષુ, સુદા લોકોમાં આપણી પ્રશંસા જ થનાર છે. અને જો પ્રયત્નથી સુગતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો મારો સત્કર્મ વિષેનો હિસાહ મને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.”

૧૩

વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો

[કાલામસુત્ત-અંગુત્તર, તિક્કનિપાત, પથણાસક ૨, વગ્ગ ૧]

એક વખત બુદ્ધશુરુ ધર્મપ્રચારાર્થે કોસલદેશમાં ફરતાં ફરતાં કાલામ નામના ક્ષત્રિયોને ગામ આવ્યા. ભગવંતના આગમનની વાત સાંભળી કાલામનો મોટો સમુદાય તેમના દર્શને ગયો. કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા; કેટલાક પોતાનાં નામગોત્ર કહી; કેટલાક જણ મૂંગા મૂંગા એક બાજુએ બેઠા, અને બીજા બુદ્ધને કુશળ-પ્રશ્નાદિક પૂછી લીધા પછી બાજુએ બેઠા.

આ સર્વ વિધિ પૂરો થયા બાદ કાલામમાંથી જ્ઞાની લોકે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, અમારા ગામમાં પુષ્કળ શ્રમણુપ્રાહ્મણ આવે છે, તે પોતાના મતને વખાણે છે, અને બીજાના મતની નિંદા કરે છે. બીજાએ કેટલાક શ્રમણુપ્રાહ્મણ આવે છે, અને પોતાના મતની મોટાઈ કરી તેમની પૂર્વે આવેલા શ્રમણુપ્રાહ્મણોના મતની નિંદા કરે છે. આવી વેળાએ અમને શંકા આવે છે કે, આ સર્વમાં કોનો મત ખરો તે કોનો ખોટો ? આ શ્રમણુપ્રાહ્મણોમાં સત્યવાદી કોણ અને અસત્યવાદી કોણ ?”

બુદ્ધશુરુ બોલ્યા, “હે કાલામો ! હું જે કાંઈ કહું છું તે પરંપરાથી સાંભળ્યા કરો છો માટે ખરું માનશો નહિ; આપણી પૂર્વપરંપરા એવી

છે માટે ખરું માનશો નહિ; એ આમ હશે એમ ખરું માનશો નહિ; એ આપણા પવિત્ર ગ્રંથમયિ છે માટે ખરું માનશો નહિ; એ અનુમાન-સિદ્ધ છે માટે ખરું માનશો નહિ; આવો આ લૌકિક ન્યાય છે માટે - ખરું માનશો નહિ; એ સુંદર જણાય છે માટે ખરું માનશો નહિ; શ્રદ્ધાને એ અનુકૂળ છે માટે એ ઉપર વિશ્વાસ મૂકશો નહિ; આ શમણ પ્રસિદ્ધ છે કે આ આપણને પૂજ્ય છે એમ કહી મારા આ ભાષણ પર વિશ્વાસ મૂકશો મા ! પણ હે કાલામો ! તમારી વિવેકશુદ્ધિથી જ્યારે મારો ઉપદેશ તમને ખરો લાગે, ત્યારે જ તમે તેને ગ્રહણ કરજો. હવે હું તમને પૂછું છું કે જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણ ઉપર લોભનો પંજો બેસે છે, દોષનો પંજો બેસે છે, કે મોહનો પંજો બેસે છે, ત્યારે તેને આત્મહિત કે પરહિત સમજાય એ શક્ય છે ?”

“ના, ભગવન”, એવો કાલામોએ ઉત્તર આપ્યો. શુદ્ધ આગળ બોલ્યા, “હવે હે કાલામો ! હું તમને એમ પૂછું છું કે મનુષ્યનું અંતઃકરણ બે અલોભથી (પરોપકારથી) ભરાઈ ગયું, અદોષથી (મૈત્રીથી) ભરાઈ ગયું અને અમોહથી (જ્ઞાનથી) ભરાઈ ગયું, તો તેનાથી હિત થશે કે અહિત થશે ?”

“હિત થશે”, એવો કાલામોએ ઉત્તર આપતાં, શુદ્ધશુર બોલ્યા, “હે કાલામો ! જેનું અંતઃકરણ લોભાભિભૂત થયું નથી, તે નિર્દોષી મનુષ્ય લોભથી પ્રાણધાત કરતો નથી, ચોરી કરતો નથી, બલિચાર કરતો નથી, ખોટું બોલતો નથી, અને આ પાપો કરવામાં બીજાનેયે ઉત્તેજન આપતો નથી. તેમ જ અદોષ અને જ્ઞાની મનુષ્ય દોષથી કે અજ્ઞાનથી પાપાચરણ કરતો નથી, અને બીજાઓને પાપાચરણમાં ઉત્તેજન આપતો નથી. લોભ, દોષ અને મોહ એ પાપનાં મૂળ છે. અલોભ, અદોષ અને અમોહ એ પુણ્યનાં મૂળ છે. કાલામો ! લોભાદિકથી હાનિ છે કે નહિ, આ ત્રણ પાપનાં મૂળ આત્માના ધાતનાં કારણ થાય છે કે નહિ, અને એમનાથી જગનમાં દુઃખ વધે છે કે નહિ, એનો તમે પૂર્ણ વિચાર કરી જ્યારે તમારી શુદ્ધિને આ મનોધર્મ ત્યાજ્ય છે એમ તમને લાગે ત્યારે જ તમે તેનો ત્યાગ કરો. કેવળ, આ ઉપદેશ તમારી પરંપરાગત આવેલી દૃષ્ટિને પસંદ છે, ધર્મ્યાદિ

કારણથી આ મારા ઉપદેશનો તમે સ્વીકાર કરશો નહિ. અલોભ, અદ્વેષ અને અમોહ આ ત્રણ મનોધર્મ પુણ્યનાં મૂળ છે એમ મેં કહ્યું, એનોયે ઠીક વિચાર કરી, ઓ કાલામો ! જ્યારે તમારી બુદ્ધિને, આ મનોધર્મ આત્મપરહિતકારક છે, જગતમાં આથી સુખની અભિવૃદ્ધિ થાય છે, એમ ખાતરી થાય ત્યારે જ આ મનોધર્મ પૂર્ણતાએ પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરો.

“ હે કાલામો ! જે આર્ય શ્રાવકના મનમાંથી લોભ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણ મનોવૃત્તિ નષ્ટ થઈ હોય, તે ચારે દિશામાં પ્રાણીમાત્ર તરફ મૈત્રીભાવ કરવા સમર્થ થાય છે, પોતાના મૈત્ર ચિત્તથી ચારે દિશામાંનાં પ્રાણી પર તે પ્રેમ કરે છે. તે જ પ્રમાણે કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા આ ભાવનાઓએ તેને સહજ લાભ થાય છે. હે કાલામો, આ ચાર ભાવનાઓને લીધે જેનું ચિત્ત સર્વ પ્રકારના વૈરથી મુક્ત થયું હોય, તેના મનને ચાર પ્રકારનું ધૈર્ય આવે છે. તે એવો વિચાર કરે છે કે, (૧) જો પરલોક હશે તો મારા મુકર્મથી મને સુગતિ મળવી જોઈએ; (૨) જો પરલોક ન હોય તો આ જ જગતમાં હું કોઈ પણ પ્રાણી તરફ વૈરભાવ ન રાખતાં આનંદથી રહું છું; (૩) જો પાપી મનુષ્યને પાપની શિક્ષા ભોગવવી પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય, તો હું કદીયે પાપ કરતો ન હોવાથી શિક્ષા ભોગવવાનો મારા પર પ્રસંગ આવશે નહિ; (૪) જો આપણા પાપનું ફળ આપણને જ ન મળતાં તે બીજા કોઈને ભોગવવું પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય તો મારા સદાચરણથી જ હું મારું જ નહિ પણ બીજા જનોનુયે કષ્ટાણુ કરું છું ! ”

બુદ્ધનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી કાલામોને અત્યંત આનંદ થયો અને તે દિવસથી તેઓ બુદ્ધના ઉપાસક થયા.

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ

[અરસલાયનસુત-મંજીમં, ૫૨લાસક ૨, વચ્ચ ૫]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ જુદા જુદા દેશમાંથી પાંચસો બ્રાહ્મણ કાંઈક કારણને લીધે શ્રાવસ્તીમાં આવ્યા હતા. તે બ્રાહ્મણોમાં એવો એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે, આ શ્રમણ ગૌતમ ચારે વર્ણ મોક્ષના અધિકારી છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. તેની સાથે આ વિષયમાં વાદ કરવા કેણુ સમર્થ છે? છેવટે આશ્વલાયનકુમારને બુદ્ધની સાથે વાદવિવાદ કરવા આગળ કરવો, એવો નિશ્ચય થયો.

આશ્વલાયનકુમારનું અધ્યયન હમણાં જ પૂરું થયું હતું. નિષંક, છંદઃશાસ્ત્ર પ્રત્યાદિ વેદાંગો સહિત ચારે વેદ તેને કંઈંસ્ય હતા, તોયે બુદ્ધની સાથે વાદ કરવો કહ્યું છે એ તે જાણતો હતો. તેને જ્યારે પોતાના નેતા થવાની બ્રાહ્મણોએ વિનંતી કરી, ત્યારે તેણે તેમને કહ્યું, “ભાઈઓ! શ્રમણ ગૌતમ એ ધર્મવાદી છે. ધર્મવાદી લોકો સાથે વાદ કરવો એ સામાન્ય વાત નથી. હું જોકે વેદમાં પારંગત હોઈશ, તોયે ગૌતમ સાથે વાદ કરવા સમર્થ નથી.”

લોંઆ વખત મુઠી વાટાઘાટ થયા પછી તે બ્રાહ્મણોએ આશ્વલાયનને કહ્યું, “આશ્વલાયન! તે પરિવ્રાજક ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે; અને યુદ્ધ વિના પરાજિત થવું તને યોગ્ય નથી.”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ગૌતમ સાથે વાદ કરવો એ જરા કહ્યું કામ છે તોયે તમારા આગ્રહથી હું તમારી સાથે આવું છું.”

પછી તે બ્રાહ્મણસમુદાય સાથે આશ્વલાયન બુદ્ધગુરુ પાસે ગયો અને કુશલ સમાચારાદિ પૂછી એક બાબુએ ખેડેા પછી તેણે દુદ્ધદેવને પૂછ્યું, “હે ગૌતમ! બ્રાહ્મણોનું કહેવું એમ છે કે બ્રાહ્મણવર્ણુ જ શ્રેષ્ઠ છે, બીજા વર્ણો હીન છે બ્રાહ્મણવર્ણુ જ શુક્લ છે, બીજા વર્ણો કૃષ્ણ

છે. બ્રાહ્મણોને જ મોક્ષ મળે છે, ખીળઓને મળતો નથી. બ્રાહ્મણ બ્રહ્મદેવના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલા તેના ઔરસ પુત્ર છે; એટલે તે જ બ્રહ્મદેવના વંશજ છે. હે ગૌતમ ! આ મુદ્દા સંબંધે આપનું શું કહેવું છે ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે આશ્વલાયન ! બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ ઋતુગતી થાય છે, ગર્ભવતી થાય છે, પ્રસૂતા થાય છે અને બાળકને દૂધ પાય છે. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોની સંતતિ ખીળ વર્ણો પ્રમાણે જ માતાના ઉદરમાંથી જન્મેલી હોવા છતાં બ્રાહ્મણોએ બ્રહ્મદેવના મુખથી ઉત્પન્ન થવાનો દાવો કરવો, એ આશ્ચર્ય નથી શું ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ હે ગૌતમ ! આપનું કહેવું ગમે તે હોય તોયે પોતે બ્રહ્મદેવના વંશજ છે એ વિષે બ્રાહ્મણોને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ હે આશ્વલાયન ! યૌન, કામોજ અને ખીળ સરહદ પરના પ્રદેશમાં આર્ય અને દાસ એવા બે જ વર્ગ હોઈ કદી કદી આર્યનો દાસ અને દાસનો આર્ય બને છે; એ વાત તારા સાંભળવામાં છે ખરી કે ? ”

“ હા, મેં એવું સાંભળ્યું છે. ” આશ્વલાયને ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “ એવું જો છે, તો બ્રહ્મદેવે બ્રાહ્મણો જ ઉત્પન્ન કર્યા અને તે સર્વ વર્ણમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવાનો અર્થ શો ? ”

આશ્વલાયને કહ્યું, “ આપનું કહેવું ભલે ગમે તે હોય પરંતુ બ્રાહ્મણોની એવી દૃઢ માન્યતા છે કે બ્રાહ્મણવર્ણ જ માત્ર શ્રેષ્ઠ છે અને ખીળ વર્ણ હીન છે. ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શદ્ર ચોરી કરે, વ્યભિચાર કરે, ખોટું બોલે, ચાડી કરે, વૃથા બડબડે, પારકાના ધન પર દ્રષ્ટિ નાંખે, દ્રેષ્યબુદ્ધિ વધારે, નાસ્તિકપણાનો અંગીકાર કરે તો તે જ માત્ર નરકમાં જશે, પણ બ્રાહ્મણ આ કર્મ કરવા છતાંયે દેહત્યાગ પછી નરકમાં જનાર નથી, એવું તને લાગે છે ? ”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ હે ગૌતમ, કોઈ પણ વર્ણનો મનુષ્ય પાપ કરવાથી નરકમાં જશે. બ્રાહ્મણ શું કે અબ્રાહ્મણ શું સર્વને પોતપોતાનું પ્રાયશ્ચિત્ત ભોગવવું પડશે ! ”

શુદ્ધ બોલ્યા, “બ્રાહ્મણ જે પ્રાણુવાતથી નિવૃત્ત થાય, કે ચૌર્ધકર્મથી નિવૃત્ત થાય, બલિચારથી નિવૃત્ત થાય, અસત્યભાષણથી નિવૃત્ત થાય, ગાળાગાળીથી નિવૃત્ત થાય, વૃથાલાપથી નિવૃત્ત થાય, પરધનના લોભથી નિવૃત્ત થાય કે દ્વેષ તથા નાસ્તિકતાથી નિવૃત્ત થાય તો તે જ માત્ર સ્વર્ગમાં જશે, પણ બીજા વર્ણના લોક આ પાપોમાંથી નિવૃત્ત થશે તોયે સ્વર્ગલોકમાં જનાર નથી, એમ તને લાગે છે ?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “કોઈ પણ વર્ણનો મનુષ્ય આ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થતાં સ્વર્ગમાં જશે. પુણ્યાચરણનું ફળ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણુતરોને સરખું જ મળનાર છે.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “આ પ્રદેશમાં બ્રાહ્મણ જ માત્ર દ્વેષવેર રહિત મૈત્રીભાવના કરી શકે છે, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ કરી શકશે નહિ એમ તને લાગે છે ?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “આરે વર્ણો મૈત્રીભાવના કરી શકે છે.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “ત્યારે પછી બ્રાહ્મણ જ શ્રેષ્ઠ વર્ણ અને બીજા વર્ણ હીન એમ કહેવાને શો આધાર છે ?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “આપ ગમે તે કહો, પણ બ્રાહ્મણ પોતાને શ્રેષ્ઠ સમજે છે અને બીજાઓને હીન સમજે છે એ વાત ખરી છે.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “હે આશ્વલાયન ! ધારો કે એકાદ મૂર્ધાભિષિક્ત રાજા સર્વ જાતિના મળી સો પુરુષોને એકત્ર કરે. તેમાંના ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ અને રાજકુળમાં જન્મેલાને તે કહે કે, ‘ભાઈઓ, અહીં આવો અને શાલ કે ચંદનવૃક્ષનું લાકડું લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો.’ પરંતુ તેમાંના ચાંડાળ, નિષાદ પ્રત્યાદિ હીન કુળમાં જન્મેલા હોય તેમને તે કહે કે, ‘ભાઈઓ, અહીં આવો; કૂતરાને ખવરાવવાની ચાટમાં, કુચ્છરને ખવરાવવાની ચાટમાં, અથવા રંગ કરવાના કૂંડામાં એરંડાની લાકડીઓ લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો.’ હે આશ્વલાયન, બ્રાહ્મણાદિક ઉચ્ચ વર્ણના મનુષ્યે જે અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો તે જ ભાસ્વર અને તેજસ્વી થશે, અને ચાંડાલાદિક હીન વર્ણના મનુષ્યે ઉત્પન્ન કરેલો અગ્નિ તેજસ્વી નહિ થાય, અને તેથી અગ્નિનાં કાર્યો થશે નહિ એવું તને લાગે છે !”

આશ્વકાયને જવાબ આપ્યો, “હે ગૌતમ ! કોઈ પણ જાનિત માણસે સારાં કે નરસાં શાકાંનું કંઈક કરી કોઈ પણ સ્ત્રી અગ્નિ દિવ્યન કર્યો હોય, તોયે તે સ્ત્રીએ જ તેજસ્વી થશે, અને તેનાથી સ્ત્રીનું જ કાર્ય કંઈ શરૂ થશે.”

સુહૃદ બોલ્યા, “કોઈ ક્ષત્રિયકુમાર આજણુ કન્યા સાથે શરીરસંબંધ કરે અને તે સંબંધથી તેને પુત્ર થાય તો તે પુત્ર મા જેવો અને આપ જેવો મનુષ્ય થશે, એમ તને શાનું નથી ? તે જ પ્રમાણે કોઈ બ્રાહ્મણકુમારે ક્ષત્રિયકુમારી સાથે શરીરસંબંધ કર્યો તો તે સંબંધથી થનારો પુત્ર તે બેના જેવો ન થતાં, ગમે તે ત્રીજા જ જાતને થશે એમ તને શામે છે ?”

આશ્વકાયને બોલ્યો, “આપ મિત્રવિવાહથી જે પુત્ર થશે, તે તેનાં માઆપ પ્રમાણે મનુષ્ય જ થશે. તેને બ્રાહ્મણ કહી સકાય તેમ જ ક્ષત્રિય પણ કહી સકાય.”

સુહૃદ બોલ્યા, “પણ આશ્વકાયન, એકાદ થોડીના અને ગમેતાના સંબંધથી જે વહેતું થશે, તેને તેની મા જેવું મહેતું કે આપ જેવું ? તેને થોડો તેમ જ ગમેતાયે કહેવાશે કે ?”

આશ્વકાયને બોલ્યો, “હે ગૌતમ ! તેને થોડો કે ગમેતા કહેવાશે નહિ. તે એક ત્રીજા જ જાતનું પ્રાણી થાય છે. તેને આપણે ખચ્ચર કહીએ છીએ. પરંતુ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયના સંબંધથી થનારો પુત્રનાં આવો પ્રકાર જણાવે આવતો નથી.”

સુહૃદે પૂછ્યું, “હે આશ્વકાયન ! જો બ્રાહ્મણ મહેતુઓમાં એક વેદાભ્યાસ કરેલો સુશિક્ષિત હોય અને ખીજો અશિક્ષિત હોય તો તેનાં કયા ભાગને શ્રદ્ધ અથવા યજ્ઞનાં પ્રથમ આમંત્રણ આપાશે ?”

આશ્વકાયને બોલ્યો, “જે સુશિક્ષિત હશે તે હશે વચનાં નાને. હશે. તોયે તેને જ યજ્ઞયાગમાં પ્રથમ આમંત્રણ હશે !”

સુહૃદ બોલ્યા, “દરે એવું ધાર કે તે એક જણનાં એક અમન વિદ્વાન છે, પણ અમન દુરાચારી છે; ખીજો મહુ વિદ્વાન નથી, પણ અમન સુચીત છે; તો તેનાં પડેલું કેને આમંત્રણ આપવામાં આવશે ?”

આશ્વલાયને કહ્યું, “હે ગૌતમ ! જે શીલવાન હશે તેને પહેલું આમંત્રણ અપાશે દુરાચારી મનુષ્યને આપેલા દાનથી શો ફાયદો મળનાર છે ?”

શુદ્ધ બોલ્યા, “હે આશ્વલાયન, પહેલાં તે જાતિને મહત્ત્વ આપ્યું, પછી વેદપાત્રને આપ્યું અને હવે તો તું શીલને મહત્ત્વ આપે છે, અર્થાત્ હું જે ચાતુર્વર્ણી શુદ્ધિ કહું છું, તેનો તેણે અંગીકાર કર્યો છે !”

શુદ્ધનું આ ભાષણ સાંભળી આશ્વલાયન નીચું માથું કરીને ચૂપ બેઠો; આજળ શું બોલવું એ એને સમજાયું નહિ !

આથી શુદ્ધ બોલ્યા, “હે આશ્વલાયન ! પ્રાચીન કાળમાં સાત બ્રહ્મર્ષિ અરણ્યમાં પર્ણકુટી બાંધી રહેતા હતા. તે સમયે તેમની એક એવી પાપી સમજ થઈ હતી કે બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, અને બીજા વર્ણ હીન છે; બ્રાહ્મણ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના સાચા વંશજ છે.

“અસિતદેવલ ઋષિને જ્યારે આ સમાચાર પહોંચ્યા, ત્યારે તે પોતાની હજમત કરાવી લઈ, મજ્જિયાં વસ્ત્ર અને સુંદર પાદુકાઓ પહેરી, તથા હાથમાં સુવર્ણની લાકડી લઈને બ્રાહ્મણ ઋષિઓના સ્થગિલ (યજ્ઞસ્થાન) પર આવ્યો; અને ત્યાં ચક્રમણ કરતો બોલ્યો, ‘વાહ વાહ ! આ બ્રહ્મર્ષિ હવે જણાતા નથી ને !’

“આ તેનું ઉદ્ધત વર્તન જોઈને સાત બ્રાહ્મણોને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો અને ‘હે ત્યાગિણ ! તું ભસ્મ થા,’ એવો તેમણે દેવલને શાપ આપ્યો. પરંતુ તે શાપની દેવલ પર કાંઈ પણ અસર ન થતા તે અધિકાધિક તેજસ્વી દેખાવા લાગ્યો.

“ત્યારે તે બ્રાહ્મણ ઋષિ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા, ‘અરેરે ! અમારું તપ વ્યર્થ છે, અમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ છે; પૂર્વે જેને અમે શાપ આપતા તેની તરત જ રાખ થઈ જતી; પણ આને જેમ જેમ શાપ આપીએ છીએ તેમ તેમ આ અધિકાધિક સુંદર થતો જાય છે !’

“અસિત ઋષિ બોલ્યો, ‘તમારું તપ વ્યર્થ નથી કે તમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ નથી; પરંતુ મારા પર ત્રિનાકારણ ગુસ્સો કરવાનું તમારે છોડી દેવું જોઈએ.’

“ ‘તું કોણ છે?’ તે સાત બ્રાહ્મણોએ પૂછ્યું.”

“અસિતે ‘હું અસિતદેવલ ઋષિ છું’ એમ કહ્યા પછી તે સાત બ્રાહ્મણ ઋષિઓએ તેમને નમસ્કાર કર્યા. ત્યારે તે બોલ્યો, ‘બ્રાહ્મણ-વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે અને બીજા વર્ણ હીન છે, બ્રાહ્મણ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના વંશજ છે એવું તમે ધારો છો, એમ મેં સાંભળ્યું છે! પણ તમારા પૂર્વજોએ બ્રાહ્મણ સ્ત્રી સાથે જ લગ્ન કર્યું હતું, એની તમને ખાતરી છે કે? તમારી દાદી-વડાદા વગેરે પૂર્વજ સ્ત્રીઓએ બ્રાહ્મણ પુરુષની સાથે જ સંબંધ રાખ્યો હતો, એ વિષે તમે નિશ્ચિંતપણે શું કહી શકો છો?’

“ ‘ના, એ સંબંધ અમે કાંઈ જ કહી શકતા નથી.’ તે સાત ઋષિઓએ ઉત્તર વાળ્યો.

“અસિત બોલ્યો, ‘તો પછી બ્રાહ્મણવર્ણ જ શ્રેષ્ઠ અને બીજા વર્ણ હીન છે, એમ કહેવામાં શો અર્થ રહ્યો છે?’

“હે આશ્વલાયન! તે સાતે બ્રાહ્મણોને અસિતે નિરુત્તર કર્યા. પછી તે જ જાતિવાદના સંબંધમાં તું મારી સાથે કેવી રીતે વાદ કરી શકીશ?”

આ ભાષણ સંભળી આશ્વલાયન યુદ્ધનો ઉપાસક થયો.

નતિભેદ નૈસર્ગિક છે કે?

[વાસેદ્ધસુત-મજ્જિમ, પચ્છાસક ૨, વચ્ચ ૫, અને સુત્તનિપાત વચ્ચ ૩]

એક સમયે શુદ્ધગુરુ ઇચ્છાનંગલ નામના ગામની પાસે ઇચ્છાનંગલ નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા. તે કાળે ઘણા પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણો ઇચ્છાનંગલ ગામમાં રહેતા હતા. એક દિવસ વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણ બ્રાહ્મણો વચ્ચે એવો વાદ થયો કે મનુષ્ય જન્મથી શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મથી?

ભારદ્વાજે પોતાના મિત્રને કહ્યું, “હે વાસિષ્ઠ, જેની માતાની અને પિતાની સાત પેઢીઓ શુદ્ધ હોય, તેમાં વર્ણસંકર થયો ન હોય, તે જ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે!”

વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “હે ભારદ્વાજ! જે મનુષ્ય શીલસંપન્ન અને કર્તવ્યદક્ષ છે તેને જ હું બ્રાહ્મણ કહું છું.”

પુષ્કળ વાદવિવાદ થયો; તથાપિ તે બેઉ પરસ્પરનું સમાધાન કરી શક્યા નહિ. ત્યારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “હે ભારદ્વાજ! આપણા આ વાદનો અહીં અંત આવનાર નથી; આપણા ગામ પાસે જે ગૌતમ રહે છે, તે પૂન્ય અને સર્વ લોકોના ગુરુ છે એવી એમની સર્વત્ર કીર્તિ છે. આપણે તેમની પાસે જઈ તેમને આપણો મતભેદ જણાવીશું, અને તે બે કહેશે તે મત માન્ય કરીશું.”

આમ વિચાર કરી તે બેઉ શુદ્ધ પાસે ગયા; અને કુશળપ્રશ્ન પૂછી એક બાબુ પર બેઠા. ત્યારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “ભો ગૌતમ! અમે બેઉ સુશિક્ષિત બ્રાહ્મણકુમાર છીએ. આ તારુક્ષ્યનો શિષ્ય છે અને હું પૌષ્કર-સાદીનો શિષ્ય છું. અમારે નતિભેદ સંબંધે વિવાદ છે. આ કહે છે ‘જન્મથી બ્રાહ્મણ,’ હું કહું છું ‘કર્મથી બ્રાહ્મણ’ આપની કીર્તિ સાંભળી અમે અને આવ્યા છીએ, હવે અમારામાં કોનું કહેવું ખરું છે, અને કોનું ખોટું છે, એ આપ અમને સમજાવો.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “ હે વાસિષ્ઠ ! તુલ્ય, વૃક્ષ ઇત્યાદિ વનસ્પતિમાં જુદી જુદી જાતો જણાય છે, તેમ જ કીડી, કીડા, ઇત્યાદિ નાનામાં નાના પ્રાણીમાંયે જણાય છે. સર્પની જાતો અનેક છે. શ્વાપદની જાતિઓ અનેક છે. પાણીમાં રહેનાર માછલાંમાં અને આકાશમાં ઊડનાર પંખીઓમાં પણ અનેક જાતિ જણાઈ આવે છે. જુદી જુદી જાતિનાં ચિહ્ન આ સર્વ પ્રાણીઓમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે; પણ તે સૌ માણસમાં જણાતાં નથી. વાળ, કાન, આંખ, મોં, નાક, ઓઠ, ભવાં, ડોકું, પેટ, પીઠ, હાથ, પગ ઇત્યાદિ સર્વ અવયવોમાં એક મનુષ્ય ખીન્ન મનુષ્ય કરતાં તદ્દન બિન્ન હોઈ શકતો નથી. એટલે પશુપક્ષી વગેરેમાં જેમ આકારાદિથી જુદી જુદી જાત જણાઈ આવે છે, તેમ તે મનુષ્યમાં જણાઈ આવતી નથી. સર્વ મનુષ્યના અવયવ લગભગ સરખા આકારના જ હોવાથી મનુષ્યમાં જાતિભેદ નક્કી કરવો શક્ય નથી. પરંતુ કર્મથી મનુષ્યની જાતિ નક્કી કરવી એ શક્ય છે. કોઈ બ્રાહ્મણ જે ગાયનું પાલન કરી પોતાનું પેટ ભરતો હોય, તો તે ‘ગોવાળિયો’ જ કહેવાશે, બ્રાહ્મણ ન કહેવાય ! જે કોઈ શિષ્યકળા વડે ઉપજીવિકા કરે છે તેને કારીગર તરીકે જ ઓળખવો જોઈએ. જે વેપાર કરે તે વાણિયો. જે દૂતનું કામ કરે તે દૂત. જે યુદ્ધકળા ઉપર ગુનરો કરે છે તે યોદ્ધો. જે મઘયાગ કરી જીવિકા ચલાવે છે તે યાજ્ઞક છે જે રાષ્ટ્ર પર સ્વામિત્વ ચલાવે છે તે રાજા છે. પણ આ સર્વને કેવળ જન્મને લઈને બ્રાહ્મણ કહી શકાય નહિ.

“ સર્વ સસારખંધન છોડી જે કોઈ પણ પ્રકારનાં પ્રાપચિક દુઃખથી ખીતો નથી, કોઈ પણ વાતની જેને આસક્તિ નથી તેને હું બ્રાહ્મણ કહું છું. ખીન્નએ દીધેલી ગાળો, ખંધન, વધ ઇત્યાદિ જે સહન કરે છે, ક્ષમા એ જ જેનું ગુણ છે, તેને હું બ્રાહ્મણ કહું છું. કમલપત્ર પરના પાણીના ટીપાની જેમ જે આ લોકના વિષયસુખથી અલિપ્ત રહે છે, તેને જ હું બ્રાહ્મણ કહું છું.

“ જન્મને લઈને બ્રાહ્મણ કે અબ્રાહ્મણ ચતા નથી. કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે અને કર્મથી જ અબ્રાહ્મણ થાય છે. ખેડૂત કર્મથી

થાય છે, કારીગર કર્મથી થાય છે, ચોર કર્મથી થાય છે, સિપાઈ કર્મથી થાય છે, લિખારી કર્મથી થાય છે અને રાજા સુધ્ધાં કર્મથી જ થાય છે. કર્મથી જ આ સધળું જગત ચાલી રહ્યું છે. જેમ રથ ધરી પર અવલંબી રહે છે, તેમ સર્વ પ્રાણી પોતપોતાના કર્મ પર અવલંબીને રહ્યાં છે ।”

શુદ્ધનો આ ઉપદેશ સાંભળીને વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ બૌદ્ધોપાસક થયા.

૧૬

ચાંડાળ કેમ થાય છે?

[વસિષ્ઠસુત-સુતનિષાત, વગ્ ૧]

શુદ્ધગુરુ આવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા તેવામાં તે એક દિવસ ભિક્ષા ગ્રહણ કરતા કરતા અગ્નિહોત્રી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના આરણ્ય આગળ આવી બિભા રહ્યા. ભારદ્વાજનો અગ્નિહોત્ર સળગતો હતો; અને તેમાં તે આહુતિ નાખતો હતો. શુદ્ધને જોતાં જ તે મોટથી બૂમ પાડી બોલ્યો, “અરે શ્રમણ! મૂડિયા! ચાંડાળ! ત્યાં જ બિભો રહે ।”

શુદ્ધે પૂછ્યું, “હે બ્રાહ્મણ, તું ચાંડાળ કે ચાંડાળના ધર્મ જાણે છે ખરો ?”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “હે જૈતમ ! મને એની કાંઈ જ ખબર નથી. ચાંડાળ કોણ અને ચાંડાળના ધર્મ કયા એ તું જ મને કહેશે તો હીક થશે.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “વારંવાર ગુસ્સે થનાર, બીજા પર વેર લેનાર, પાપથી લેપાયેલો અને નાસ્તિક દષ્ટિવાળો મનુષ્ય ચાંડાળ છે એમ જાણવું. જે પ્રાણીનો ધાત કરે છે, જેના અંતઃકરણમાં દયા વસતી નથી, જે લૂંટકાટ અને ચોરી કરે છે તેને ચાંડાળ કહેવો. જે બીજાનું ઝગ્યુ લઈ તે પાછું માગતાં નાસી જાય છે, કે મારે તેને કાંઈ જ શુ-૧૪

આપણું નથી એમ આહું બોલે છે, તે ચાંડાળ છે એમ સમજવું. જે પોતા માટે, પારકા માટે કે પૈસા માટે ખોટી સાક્ષી પૂરે છે, તે ચાંડાળ છે. જે પરદારાશિગમન કરે છે, વૃદ્ધ માતાપિતાની સેવાચારી કરતો નથી, માઆપ, ભાઈબહેન પ્રત્યાદિ સર્ગાવહાલાંઓને ગાળો દે છે કે મારે છે, તેને ચાંડાળ જાણવો. જે પોતે કરેલાં પાપકર્મ છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે ચાંડાળ છે.

“મનુષ્ય જન્મથી જ ચાંડાળ કે બ્રાહ્મણ પાકતો નથી, કર્મથી જ ચાંડાળ અને કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે. આનું એક ઉદાહરણ આપું છું : માતંગ નામે પ્રસિદ્ધ ઋષિ શ્વપાક (કૂતરાનું માંસ ખાનાર) ચાંડાળનો પુત્ર હતો. પરંતુ તેની કૃતિ એટલી પ્રસરી હતી કે મોટા મોટા બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય તેની સેવા કરતા. એમ કહેવાય છે કે દેહાવસાન પછી વિમાનમાં બેસી તે બ્રહ્મલોકમાં ગયો. બ્રહ્મલોકમાં પેસતાં તેની જાત તેને આડે આવી નહિ. બીજા બાળુ સારા કુળમાં જન્મેલા ધણાએ બ્રાહ્મણોને આપણે નાના પ્રકારનાં પાપો કરતા બોધે છીએ. આ લોકમાં તો તેમની નિંદા થાય જ છે, અને પરલોકમાં પણ તે દુર્ગતિને પામે છે. તેમની જાતિ દુર્ગતિ કે નિંદાથી તેમનું રક્ષણ કરી શકતી નથી. તેથી હું કહું છું કે મનુષ્ય જન્મથી ચાંડાળ થતો નથી કે જન્મથી બ્રાહ્મણ થતો નથી; કર્મથી જ ચાંડાળ અને કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે.”

બુદ્ધનો આ ઉપદેશ સાંભળી ભારદ્વાજ ધણો જ સંતોષ પામ્યો અને બોલ્યો, “હે ગૌતમ ! આપનો આ ઉપદેશ ધણો જ સરસ છે. કોઈ માણસ જેમ દાંડેલી વસ્તુ ઉઘાડી પાડી બતાવે, અથવા દેખતાને અંધારામાં મશાલ ધરી બતાવે, તે જ પ્રમાણે આપે આપના ધર્મને ઉત્તમ રીતે સ્પષ્ટ કરી સમજાવ્યો છે. હું આજથી મરણ પર્્યંત આપને, આપના ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે આવ્યો છું. હું આપનો ઉપાસક છું એમ ધારી આપ મારો અંગીકાર કરો.”

ત્રૈવિધ પ્રાહ્મણ્ય એને પ્રહસાયુન્યતા

[તેવિન્નચુત—દીપ્ત, વચ્ચ ૧]

એક વખત યુદ્ધશુર કોસલદેશમાં પ્રવાસ કરતા કરતા મનસાકટ નામના પ્રાહ્મણગામમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં મનસાકટની ઉત્તરે અગ્નિરવતી નદીને તીરે એક અમરાઈમાં તેમણે ઉતારો કર્યો.

તે વેળાએ મનસાકટ ગામમાં કાંઈક નિમિત્તે પ્રસિદ્ધ પ્રાહ્મણો રહેતા હતા. તેમાંના વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણો સંખ્યાકાળે ફરવા નીકળ્યા, ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો સંખંધી વાદ કરવા લાગ્યા. વાસિષ્ઠનું કહેવું એવું હતું કે પોતાના શુરુએ—પૌષ્કરસાદી પ્રાહ્મણો—ઉપદેશો માર્ગ જ પ્રહસાયુન્યતા મેળવવાનો સરળ માર્ગ છે. પણ ભારદ્વાજનું કહેવું એવું હતું કે પોતાના શુરુ તારુક્ષ્ય પ્રાહ્મણો ઉપદેશો માર્ગ જ પ્રહસાયુન્યતાનો ખરો માર્ગ છે. તે બેઉ પરસ્પરનું સમાધાન કરી શક્યા નહિ, ત્યારે તે યુદ્ધ પાસે આવ્યા અને યુદ્ધને પોતાનો મતભેદ તેમણે જણાવ્યો.

ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “વાસિષ્ઠ! પણ તમારો મતભેદ શા માટે હોવો જોઈએ, એ મને સમજતું નથી. તમારા આચાર્યોનો માર્ગ આટલો ભિન્ન શા માટે હોવો જોઈએ?”

વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “સરળ માર્ગ કયો અને દૂરનો માર્ગ કયો એ સંખંધે જ અમારો વિવાદ છે. આખરું પ્રાહ્મણ, તૈત્તિરીય પ્રાહ્મણ, છાંદોગ્ય પ્રાહ્મણ અને પ્રાહ્મણ્ય પ્રાહ્મણ એ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો ઉપદેશો છે. તોયે જેમ કોઈ ગામમાં જવાના લાંબા અગર ટૂંકા રસ્તા તે ગામમાં જ જાય છે, તે જ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રાહ્મણોએ ઉપદેશો દ્વારા કે પાસેના માર્ગો છેવટે પ્રહસાયુન્યતાને જ જઈને મળે છે.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “વાસિષ્ઠ! તું આ સર્વ માર્ગ પ્રહસાયુન્યતાને જઈને મળે છે એમ કહે છે. પરંતુ આ સર્વ પ્રાહ્મણોમાંથી પ્રહસેવને સાક્ષાત્ જોયા હોય એવો કોઈ એકાદ પણ પ્રાહ્મણ છે કે?”

- “ના, ગૌતમ.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “બ્રાહ્મણોની સાત આચાર્યપરંપરાઓ સુધીના એક પણ આચાર્યે બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા છે?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

બુદ્ધ ફરી પૂછ્યું, “વામદેવ, વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ, અંગીરસ, ભગુ ઇત્યાદિ વેદમંત્રોના પ્રણેતા અને પ્રવર્તક ઋષિઓએ પણ બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હતા કે?”

“ના, ગૌતમ.”

“વાસિષ્ઠ! આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોએ, બ્રાહ્મણોના આચાર્યોએ અને બ્રાહ્મણોને પૂજ્ય એવા ઋષિઓએ સુધ્ધા બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા નથી. એમ હોવા છતાં આજકાલના બ્રાહ્મણો તે બ્રહ્મદેવ સાથે સાયુજ્યતા મેળવવાનું કહે છે, એ વિચિત્ર નથી શું?”

“હા, એ વિચિત્ર જણાય છે ખરું.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે પછી, વાસિષ્ઠ! બ્રાહ્મણોના આ માર્ગોપદેશને અંધ-પરંપરા કહેવી જોઈએ. હે વાસિષ્ઠ! આ જે ચંદ્રસૂર્ય આકાશમાં પ્રકાશે છે અને બ્રાહ્મણો રાજ જેમનાં સ્તોત્રો ગાય છે તથા પૂજા કરે છે, તે ચંદ્રસૂર્ય તરફ જવાનો માર્ગ કયો, એ બ્રાહ્મણો કહી શકશે?”

“ના, ગૌતમ.”

“હે વાસિષ્ઠ! જેને બ્રાહ્મણો જોઈ શકે છે અને જેની પૂજા કરે છે, તે ચંદ્રસૂર્યને પહોંચવાનો માર્ગ સુધ્ધા બ્રાહ્મણો દેખાડી શકતા નથી, તો જેને એમણે કે એમના આચાર્યોએ જોયો નથી, તે બ્રહ્મસાયુજ્યતાનો માર્ગ બ્રાહ્મણો ઉપદેશે છે, એ વિચિત્ર નહિ?”

“હા, વિચિત્ર તો લાગે છે.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યા, “કાંઈ માણસ એમ કહે કે, ‘આ પ્રદેશમાં જે સુદરમાં સુદર સ્ત્રી છે, તેને હું શોધુ છું’ તો ખીન્ન લોક એને પૂછશે કે, ‘ભાઈ! તું જે સ્ત્રીને શોધે છે તે બ્રાહ્મણકન્યા છે કે ક્ષત્રિયકન્યા છે? તે ભીંચી છે કે ઠીંગણી છે? તેના વાળ સાદા છે કે વાંકડિયા છે?’ આ પ્રશ્ન પુછાતાં તે ઉત્તર આપશે કે, ‘મને એમાંની કાંઈ

ખબર નથી; મેં તેને કદી પણ જોઈ નથી, તોપણ હું તેને શોધું છું.’
હે વાસિષ્ઠ ! તે માણસના જેવું જ આ પ્રાહ્મણ્યનું કહેવું વિચિત્ર
જણાતું નથી ?”

“હા, વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“હે વાસિષ્ઠ ! ખીજે એકાદ માણસ ચૌટામાં સીડી ચણવાનો
આરંભ કરે તેને ખીજા લોકો પૂછે કે, ‘ભાઈ ! તું જે પગથિયાં
ખાંધે છે તે કયા મહેલના માળ ઉપર જવા માટે છે ?’ તે કહેશે,
‘તે મહેલ કયો તે મને ખબર નથી, તોયે તેના માળ ઉપર જવાને
હું પગથિયાં ખાંધું છું.’ આ મનુષ્યના કથન માફક અહમ્સાસુખ્યતા
વિના જ તેની સાથે સાસુજન્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવનારું પ્રાહ્મ-
ણ્યનું ખોલવું વિચિત્ર નથી શું ?”

“હા, ભો ગૌતમ ! તે વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“હે વાસિષ્ઠ ! આ અચિરવતી નદી પાણીથી છલાછલ ભરી
હોય ત્યારે કોઈ માણસ આ તીર પર આવી સામા તીરની પ્રાર્થના
કરે કે, ‘હે તીર ! તું અહીં આવ; તું અહીં આવ.’ તો શું આ
મનુષ્યની પ્રાર્થનાથી કે માનનાથી અચિરવતીનું પેલું તીર આ પાર
આવશે કે ?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

“તે જ પ્રમાણે, હે વાસિષ્ઠ ! પ્રાહ્મણ્યની નાનાવિધ પ્રાર્થનાઓથી
અહમ્સાની સાથે એ સાસુજન્યતા પામે એ સંભવતું નથી.

“હે વાસિષ્ઠ ! ખીજે કોઈ મનુષ્ય આ અચિરવતીને પાર ઊતરવા
માટે આ કડિ પોતાની જાતને દોરીથી કાઢી ખાંધી લે તો તે સામે
તીરે જઈ શકશે એમ તને લાગે છે ?”

“ના, ભો ગૌતમ !”

“હે વાસિષ્ઠ ! પચૈન્દ્રિયના [વિષયોમાં જે અત્યાસક્તિ હોય છે
તેને હું આ લોકનું બંધન કહું છું. આ બંધનથી ત્રૈવિધ પ્રાહ્મણ્ય બદ્ધ
થયેલા દેખાય છે. એટલે તે દેહાવસાન પછી અહમ્સાસુખ્યતા પામે એ
ખિલકુદ્ધ અસંભવિત છે.

“હે વાસિષ્ઠ ! બીજો કેમ મનુષ્ય અગિરવતી પાર જીનવાને આ તીર પર આવી મોટે માથે ઝોટી ઘાંઘો ધર્મ થોરે, તો તે માણસ પાર જીનરી શકે એન તને લાગે છે ખરું ?”

“ના, બો ગૌતમ.”

“હે વાસિષ્ઠ ! કામવિકાર, ક્રોધ, આળસ, મ્રાંતિ, સંશયગ્રસ્તતા, એ પાંચ નીવરણોને હું સુદ્ધિનાં આવરણો કહું છું. એ આવરણથી વીંટાયેલા ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ મરણ પછી બ્રહ્માયુન્યના પામશે, એ બિલકુલ સંભવી શકતું નથી.

“હવે હું નવે એમ પૂછું છું કે તારા આચાર્યપ્રાચાર્યો તરફથી બ્રહ્મા સંબંધે તને શું જ્ઞાન મળેલું છે ? બ્રહ્મદેવ સપરિગ્રહ છે કે અપરિગ્રહ છે ?”

“હે ગૌતમ ! બ્રહ્મા અપરિગ્રહ છે.”

“તેના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ ?”

“નથી, બો ગૌતમ.”

“તે દ્વેષશુદ્ધિથી મુક્ત છે કે નહિ ?”

“મુક્ત છે.”

“તેનું ચિત્ત પાપમલથી ખરડાયેલું છે કે નહિ ?”

“હે ગૌતમ ! તેનું ચિત્ત પાપમલથી વિરહિત છે.”

“તે સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે ?”

“તે સ્વતંત્ર છે.”

“હે વાસિષ્ઠ ! ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ સપરિગ્રહ છે કે અપરિગ્રહ છે ?”

“સપરિગ્રહ. બો ગૌતમ !”

“તેમના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ ?”

“છે.”

“તેમનામાં દ્વેષશુદ્ધિ છે કે નહિ ?”

“દ્વેષશુદ્ધિ છે, બો ગૌતમ !”

“તેમનું ચિત્ત પાપમલવિરહિત છે કે પાપમલયુક્ત છે ?”

“પાપમલયુક્ત.”

“સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે ?”

“ભો ગૌતમ ! તે પરતંત્ર છે.”

“હે વાસિષ્ઠ ! બ્રહ્મદેવના અને ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણના ગુણ આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; તો બ્રહ્મદેવનો અને તેમનો બનેલો મેળાપ કેમ થશે વારુ ? તે મરણ પછી બ્રહ્મસાયુલ્ભ્યતા પામે એ તો જરાયે સંભવિત નથી. તેથી હે વાસિષ્ઠ ! ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણ બ્રહ્મસાયુલ્ભ્યતાનો જે માર્ગ કહે છે તે માર્ગ નથી, પણ કુમાર્ગ છે. આ તેમના મતને ત્રૈવિદ્યારણ્ય કે ત્રૈવિદ્યકાંતાર કહી શકાશે.”

૧૮

યજ્ઞયાગ

[કૂટદંતસુત—દીધઃ, વચ્ચ ૧]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ મગધદેશમાં ફરતા ફરતા ખાલુમત નામના બ્રાહ્મણગામમાં આવ્યા. આ ગામ મગધદેશના રાજા મિંભિસારે કૂટદંત નામના બ્રાહ્મણને દાનમાં આપ્યું હતું. બુદ્ધ ત્યાં પહોંચ્યા તે વેળાએ કૂટદંત બ્રાહ્મણને ઘેર એક મોટો યજ્ઞ ચનાર હતો. તેમાં સાતસો બળદ, સાતસો વાછરડાં, સાતસો બકરાં, અને સાતસો મેંદાં યજ્ઞમાં મારવા માટે આપ્યાં હતાં.

બુદ્ધ પોતાના ગામમાં આવ્યા છે એ સમાચાર સાંભળી ખાલુમત ગામમાંના બ્રાહ્મણો એકત્ર થઈ બુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. તે કૂટદંત બ્રાહ્મણના વાડા પાસેથી જતા હતા તેવામાં કૂટદંતે તેમને જોયા અને ‘તમે સધળા કયા જાઓ છો ?’ એમ પૂછ્યું. કૂટદંતના હનૂરિયાએ તેને સાંઘંત સર્વ સમાચાર આપ્યા. તેણે હનૂરિયાને કહ્યું કે, ‘તું એ બ્રાહ્મણને કહે કે કૂટદંત સુધ્ધાં બુદ્ધદર્શને જવા ઇચ્છે છે, માટે તેને માટે અત્રે જરા થોભો.’

કૂટદંતના યજ્ઞને માટે પુષ્કળ બ્રાહ્મણો ખાલુમત ગામમાં આવ્યા હતા. કૂટદંત બુદ્ધદર્શને જનાર છે એવા સમાચાર તેમને કાને પડતાં જ તેઓ કૂટદંત પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, “ભો કૂટદંત ! ગૌતમનાં દર્શને તું જાય છે, એ વાત ખરી છે ?”

કૂટદંત બોલ્યો, “હા, ગૌતમનાં દર્શને જવાની મને ઇચ્છા થાય છે.”

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “બો કૂટદંત ! ગૌતમનાં દર્શને જવું તને યોગ્ય નથી. જો તું તેનાં દર્શને જઈશ, તો તેના યશની અભિવૃદ્ધિ થશે; અને તારા યશની હાનિ થશે ! માટે ગૌતમ જ તને મળવા આવે અને તું તેને મળવા નહિ જાય, એ જ ફીક છે. તું ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલો છે, ધનાઢ્ય છે, વિદ્વાન છે, સુશીલ છે, ધણા લોકોનો આચાર્ય અને પ્રાચાર્ય છે, વેદમંત્રો શીખવા માટે ચારે દિશામાંથી તારી પાસે અનેક શિષ્યો આવે છે, તું ગૌતમથી વધે પછી મોટો છે, અને મગધરાજાએ તને ધણું માન દઈ આ ગામ ઇનામમાં આપ્યું છે; એટલે ગૌતમ તને મળવા આવે અને તું તેને મળવા નહિ જાય, એ જ યોગ્ય છે.”

કૂટદંત બોલ્યો, “હવે મારું કહેવું જરા સાંભળી લો. શ્રમણ ગૌતમ મહાન કુળમાં જન્મેલો છે. તે બારે સંપત્તિનો ત્યાગ કરી શ્રમણ થયો છે. તરુણ વયે જ તેણે સંન્યાસ લીધો છે. તે તેજસ્વી છે, સુશીલ છે, મધુર બોલનારો છે. તેનાં વચન કલ્યાણપ્રદ છે; તે પુષ્કળ જનોનો આચાર્ય અને પ્રાચાર્ય છે; કામાસક્તિથી મુક્ત હોઈ તે શાંત થયો છે; તે કર્મવાદી અને ક્રિયાવાદી છે. સર્વ રાષ્ટ્રમાંના લોકો તેનાં ધર્મવાક્ય શ્રવણ કરવા માટે આવે છે. તે સમ્યક્સંબુદ્ધ, વિદ્યાઆચરણ-સંપન્ન, લોકવિદ્, દમ્ય પુરુષોનો સારથિ અને દેવમનુષ્યોનો શાસ્તા (શાસનકર્તા) છે, એવી તેની સર્વત્ર કીર્તિ પ્રસરી ગઈ છે. બિંબિસારં રાજા પોતાના અમાત્યો (મંત્રીઓ) સહિત તેનો શિષ્ય થયો છે. તેમ જ કેસલ દેશનો પસેનદિ રાજા પણ તેનો શિષ્ય થયો છે. આ રાજાઓને જેમ તે પૂજ્ય છે, તેમ જ પૌષ્કરસાદી વગેરે બ્રાહ્મણોનેયે તે પૂજ્ય છે. આટલી તેની યોગ્યતા છે. અને હાલમાં તે આપણા ગામમાં આવ્યો છે. આપણે તેને આપણો અતિથિ સમજી તેનાં દર્શને જઈ તેનો સત્કાર કરવો એ જ યોગ્ય ગણાય !”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “બો કૂટદંત, તે ગૌતમની જે આ સ્તુતિ કરી તેથી અમને પણ એમ થાય છે કે સદ્ગૃહસ્થે સો યોજન જઈને

પણ તેનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. ચાલો આપણે બધા જ એનાં દર્શનને જઈએ !”

પછી કૂટદંતે તે સર્વ બ્રાહ્મણસમુદાય સહિત આત્ર્યષ્ટિ નામના વનમાં જ્યાં યુદ્ધ રહેતા હતા ત્યાં આવ્યો અને યુદ્ધને કુશલપ્રશ્ન વગેરે પૂછી એક બાબુએ બેઠો. તે બ્રાહ્મણોમાંથી કેટલાક યુદ્ધને નમસ્કાર કરી, કેટલાક પોતાનાં નામગોત્ર જણાવી અને કેટલાક કુશળપ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાબુએ બેઠા.

કૂટદંતે યુદ્ધને વિનંતી કરી, “આપ ઉત્તમ યજ્ઞવિધિ જાણો છો એમ મેં સાંભળ્યું છે; તે જો આપ અમને સમજાવશો તો મહાન ઉપકાર થશે.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “પ્રાચીન કાળમાં મહાવિજિત નામનો એક મોટો રાજા થઈ ગયો હતો. એક દિવસ તે એકાન્તમાં બેઠો હતો ત્યારે તેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આપણી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે, તેને જો આપણે મહાયજ્ઞમાં વાપરીશું તો આપણને ચિરકાળ ક્ષામદો થશે આ વિચાર તેણે પોતાના પુરોહિતને જણાવ્યો અને કહ્યું કે, ‘હે બ્રાહ્મણ, મહાયજ્ઞ કરવાની મારી ધણી ધ્વંષ છે. તે કઈ રીતથી કરું તો મારું હિત થશે તે મને કહો.’”

“પુરોહિત બોલ્યો, ‘હાલમાં આપના રાજ્યમાં શાંતિ નથી. ગામ અને શહેરો લૂંટાઈ જાય છે, લોકોને ચોરો તરફથી ઉપદ્રવ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં જો આપ લોકો ઉપર કર નાખશો તો કર્તવ્યથી વિમુખ થશો. હવે આપને એમ લાગશે કે ફાંસી દીધાથી, તુરંગમાં નાખવાથી, તિરસ્કાર કરવાથી, કે રાજ્યમાંથી હાંડી મૂકવાથી આ ચોરોનો બંદોબસ્ત થશે. પરંતુ આવા ઉપાયથી રાજ્યમાંની અધાધૂધીનો પૂર્ણપણે નાશ થશે નહિ. કેમ કે, આવા ઉપાયોથી જે શરણે આવશે નહિ, તે ફરી તોફાન ઊભાં કરશે.

“‘હવે આ તોફાન તોડવાના ખરા ઉપાય જોઈએ તો આ છે : આપના રાજ્યમાં જે ખેતી કરવા ધ્વંષે છે તેમને આપ બી આપો; જે વેપાર કરવા ધ્વંષે છે તેમને મૂડી આપો; જે સરકારી નોકરી કરવા ધ્વંષે છે તેમને યોગ્ય વેતન આપી તેમનો યોગ્ય કાર્યમાં

ઉપયોગ કરી લો. આવી રીતે સર્વ માણસો પોતપોતાના મનગમતા કામમાં લાગી ગયા પછી આપના રાજ્યમાં તોફાન થવાનો સંભવ નથી. વખતસર કર વસૂલ થવાથી આપની તિજોરીની અભિવૃદ્ધિ થશે. તોફાનીઓનો ઉપદ્રવ ન હોવાથી લોકો બાળખવ્યાંના લાડકોડ પૂરા પાડતા દરવાજા ઉઘાડા મૂકી, નિર્ભયપણે મોટા આનંદથી કાળ ગાળશે.’

“પુરોહિત બ્રાહ્મણે કહેલો તોફાનનો ખંદોબસ્ત કરવાનો ઉપાય મહાવિજિત રાજાને પસંદ પડ્યો. પોતાના રાજ્યમાં ખેતી કરવાને સમર્થ એવા લોકોને ખી વગેરે આપી તેણે તેમની પાસે ખેતી કરાવી; નાના મોટા વેપારીઓને મૂડી આપી તેમનો વેપાર વધાર્યો, અને યોગ્ય માણસોને ચૂંટી કાઢી તેમની સરકારી કામ પર યથાચોગ્ય રથળે નિમણૂક કરી. આ ઉપાયથી મહાવિજિતનું રાષ્ટ્ર થોડા જ વખતમાં સમૃદ્ધ થયું. રાજ્યમાંના લોક એટલા સુખી થયા કે ચોરી લૂંટફાટ નામશેષ થઈ જવાથી તેઓ ઉઘાડે બારણે પોતાના બાળકોને રમાડતા બારે આનંદથી કાળ ગાળવા લાગ્યા.

“એક દિવસ મહાવિજિત રાજાએ પુરોહિતને કહ્યું, ‘મો પુરોહિત ! તમે કહેલા ઉપાયોથી મેં મારા રાજ્યમાંથી તોફાનનું નામ ભૂંસી નાખ્યું છે; મારી તિજોરીની આર્થિક સ્થિતિ ઘણી જ સતોષકારક છે; અને રાષ્ટ્રના સર્વ લોક નિર્ભયપણે અને આનંદમાં રહે છે. હવે મહાયશ કરવાની મારી ઇચ્છા છે, તો એ યશ કેમ કરીને કરવો એનો મને ઉપદેશ કરો.’”

“પુરોહિત બોલ્યો, ‘મહાયશ કરવાનો જો આપનો વિચાર હોય તો આપે આ કાર્યમાં આપની પ્રજાની અનુમતિ લેવી જોઈએ. માટે પ્રથમ આખા રાજ્યના લોકોને જાહેરનામાં કાઢી આપની ઇચ્છા જણાવો અને સર્વ લોકોની આ કામમાં સંમતિ મેળવો.’

“પુરોહિતના કહ્યા પ્રમાણે રાજાએ ‘હું યશ કરનાર છું, એમાં લોકોની અનુમતિ છે કે નહિ એ સર્વેએ નિર્ભયપણે અને સ્પષ્ટપણે મને જણાવવું’ એવું જાહેરનામું કાઢ્યું અને તે પ્રમાણે નાનામોટા સર્વ લોકોએ યશ કરવાની તરફેણમાં પોતાનો મત આપ્યો.

“આથી પુરોહિતે યજ્ઞની સર્વ તૈયારી કરી, અને રાજાને કહ્યું કે, ‘યજ્ઞનો આરંભ કરતી વખતે મારી પુષ્કળ સંપત્તિ આ યજ્ઞમાં જનાર છે, એવો વિચાર તમારે મનમાં આણવો ન ધરો. યજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે મારી સંપત્તિ નાશ પામે છે, તથા યજ્ઞ પૂરો થયા બાદ મારી સંપત્તિનો નાશ થઈ ગયો, એવો વિચાર મનમાં આણવો ન જોઈએ. આપણા યજ્ઞમાં સારાનરસા લોક આવશે. પણ તેમાં જે સત્પુરુષ હોય તેમના પર જ દષ્ટિ રાખી આપે યજ્ઞ કરવો અને આપનું ચિત્ત આનંદિત રાખવું.’

“મહાવિજિતના યજ્ઞમાં ગાયો, બકરાં, મેંદાં ઇત્યાદિ ગ્રાણ્થી મારવામાં આવ્યાં નહિ; અને ઝાડો તોડી તેમના ચૂપ (યજ્ઞસ્તંભ) કરવામાં આવ્યા નહિ; દર્ભાનો ઉપયોગ થયો નહિ; અને દાસીને તથા મંભૂરોને જામરદસ્તીથી કામે રોકવામાં આવ્યા નહિ. જેમની ઇચ્છા હતી તેમણે જ કામ કર્યું, અને જેમની ઇચ્છા ન હતી તેમણે તે કર્યું નહિ. ઘી, તેલ, માખણ, દહીં, મધ અને ગોળ એટલા પદાર્થોયી તે યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યો.

“ત્યાર પછી રાષ્ટ્રના શ્રીમંત લોકો ભારે ભારે નજરાણાં લઈ, મહાવિજિત રાજાના દર્શને આવ્યા. તેમને રાજાએ કહ્યું, ‘હે ગૃહસ્થો, મને તમારાં નજરાણાંની જરૂર નથી. ધાર્મિક કરના રૂપમાં મારી પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય ભેગું થયું છે. તેમાંનું તમારે કાંઈ જોઈતું હોય તો તે ખુશીથી લઈ જાઓ.’

“આ પ્રમાણે રાજાએ તે ધનાઢ્ય લોકોના નજરાણાં ન લીધાથી તેમણે તે દ્રવ્ય વડે આંધળાં, લૂણાં, લંગડાં વગેરે અનાથ લોકો માટે મહાવિજિત રાજાની યજ્ઞશાળાની ચારે બાજુએ ધર્મશાળા બાંધી તથા ત્યાં ગરીબગુરખાંઓને દાન આપ્યાં.”

શુદ્ધ કહેલી આ યજ્ઞની વાત સાંભળી કૃતદંતની સાથે આવેલા આદ્યજ્ઞો બોલી ઊઠ્યા, “બહુ જ સરસ યજ્ઞ! વાહ, બહુ જ સરસ યજ્ઞ!”

પછી શુદ્ધે કૃતદંત આદ્યજ્ઞને પોતાના ધર્મનો વિસ્તારપૂર્વક ઉપદેશ કર્યો. તેનું શ્રવણ કરી કૃતદંત શુદ્ધનો ઉપાસક થયો અને બોલ્યો,

“ હે ગૌતમ ! સાતસો બળદ, સાતસો વાછરડાં, સાતસો વાછરડી, સાતસો બકરાં અને સાતસો મેંઢાં, આ સર્વ ગ્રાણીઓને હું ચૂપથી મુક્ત કરું છું. તેમને હું જીવતદાન આપું છું ! તાજું ધાસ ખાઈ અને ઠંડું પાણી પી તેઓ શીતળ હવામાં આનંદથી રહેા. ”

દૃટદંત બ્રાહ્મણે બીજે દિવસે યુદ્ધને પોતાને ઘેર બિશુસંધ સહ આમંત્રણ કર્યું અને પોતે પોતાના હાથે સર્વ વ્યવસ્થા કરી યુદ્ધને અને બિશુસંધને તૃપ્ત કર્યા.

૧૯

ભારદ્વાજ ખેડૂત

[કર્ણીભારદ્વાજમુત્ત — મુત્તનિપાત, વચ્ચ ૧]

એક વખતે યુદ્ધશુરુ મગધરાષ્ટ્રમાં એકનાળા નામના બ્રાહ્મણ-ગામમાં આવ્યા હતા. તે વેળાએ ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના ખેતરમાં ખેડવાનું કામ ચાલતું હતું. તેણે આ કામમાં પાત્રસો હળ રોકેલાં હતાં. એક દિવસ ભારદ્વાજે ખેતર ખેડનારા લોકોને મિજબાની આપી. તે ઉભણી ચાલતી હતી એવામાં યુદ્ધશુરુ ચીવર ધારણ કરી અને પોતાનું બિશ્વાપાત્ર હાથમાં લઈ એક બાળુ ઊભા રહ્યા.

યુદ્ધને બિશ્વા માટે ઊભા રહેલા જોઈ ભારદ્વાજ ખોલ્યો, “ હે શ્રમણ ! હું ખેડું છું, વાવું છું અને મારો નિર્વાહ કરું છું, તે પ્રમાણે તુમે ખેતી કરી તારો નિર્વાહ કર, બિશ્વા શા માટે માગે છે ? ”

યુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “ હું પણ ખેતી પર જ મારો નિર્વાહ કરું છું. ”

બ્રાહ્મણે કહ્યું, “ વાહ ! તું પોતાને ખેડૂત કહેવડાવે છે, પણ તારા ઓળખે તો દેખાતાં નથી, એ કેવું ? તારી ખેતી વળી કેવા પ્રકારની છે તે કહે જોઈએ. ”

યુદ્ધે ખોલ્યા, “ શ્રદ્ધા એ બી છે, તેના ઉપર સદાચરણની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રજ્ઞા એ મારું હળ છે, અને પાપ કરવામાં રહેલી

શરમ એ તે હળનો વચ્ચો દાંડો છે. મનરૂપી દોરાથી એ હળ બાધેલું છે. સ્મૃતિ એ મારા હળનું ફળ અને એ જ મારો ચાલુક છે. સત્ય એ મારું નીંદણ છે, અને શાંતિ એ મારી વિશ્રાંતિ છે. મારો હિસાહ એ જ મારા બળદ છે. મારી આ ખેડ નિર્વાણની દિશામાં ખેડાઈ રહી છે. આ પ્રમાણે કરેલી ખેતી, હે ભારદ્વાજ ! અમૃતફળ આપનારી થાય છે. આવા પ્રકારની ખેતી કરનારો મનુષ્ય સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય છે. ” આ બોલવું સાંભળી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણ મોટી ચાળીમાં દૂધની ખીર લાવ્યો અને બોલ્યો, “ભો ગૌતમ ! આ ખીર આપ આરોગો. ભારેમાં ભારે ફળ આપનારી ખેતીના કરનારા આપ ખેડૂત છો ! ”

બુદ્ધ બોલ્યા, “મેં આજ તારી સાથે મને ભિક્ષા આપવા સંબંધે સંવાદ કર્યો છે, માટે આજ આ ભિક્ષા સ્વીકારવી મારે માટે યોગ્ય નથી. તું બીજા કોઈ પણ સત્પુરુષને આનંદથી સંતુષ્ટ કર. કેમ કે સાધુસંત એ પુણ્યનાં ખેતરો જ છે. ”

૨૦

ગુરુસે થનાર ભારદ્વાજ

[અક્રોશક ભારદ્વાજસુત — સચુત૦, બ્રાહ્મણસચુત વગ્ગ ૧]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેલ્લુવન વિહારમાં રહેતા હતા. પોતાના ગોત્રમાનો એક બ્રાહ્મણ બુદ્ધનો શિષ્ય થયો, એ સમાચાર સાંભળી અક્રોશક ભારદ્વાજને બહુ ક્રોધ આવ્યો; અને વેલ્લુવનમાં આવી તેણે બુદ્ધ પર ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો. બુદ્ધે કંઈ પણ જવાબ ન આપ્યાથી ભારદ્વાજ થોડીક વારમા શાંત થયો. ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું કે, “હે બ્રાહ્મણ ! તારે ઘેર કદી પણ પરોણા આવે છે ખરા ? ”

ભારદ્વાજે જવાબ આપ્યો, “હા, મારાં સર્ગાવહાલાં કદી કદી મારે ઘેર આવે છે. ”

“અને તેમને તું ખાવાપીવાની સામગ્રી આપે છે ને ? ”

“હા. મારે ઘેર આવેલા પરોણાનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરી હું તેમને ખાવાપીવાની સામગ્રી આપું છું. ”

“પણ હે બ્રાહ્મણ ! જો તારા પરોણા તારી આપેલી વસ્તુઓ ન સ્વીકારે, તો તે વસ્તુઓનું શું થાય છે ?”

“હે ગૌતમ ! આ તુ શું પૂછે છે ? મેં આપેલી વસ્તુઓ મારા પરોણાને ગમે નહિ તો તે મને પાછી મળે એ દેખીતું જ છે !”

“હે બ્રાહ્મણ ! તે જ પ્રમાણે તે જો આ ગાળોની ભેટ મારે મારે આણી, તેનો મેં સ્વીકાર કર્યો નથી. મેં જો તારા ઉપર ગુસ્સો કર્યો હોત કે તને સામે ગાળો આપી હોત, તો તારી ભેટનો મેં અંગીકાર કર્યો એમ કહેવું પડત. પણ હું કાંઈ પણ બોલ્યા વિના શુભચુપ બેસી રહ્યો, એટલે તેનો મેં અંગીકાર કર્યો નથી. હવે, તારી આ ભેટ તારી પાસે જ રહી છે ”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “આપ મોટા સંત છો એવી આપની સર્વત્ર ખ્યાતિ ફેલાઈ છે; પણ આપ ગુસ્સો કરો છો એ કેવું ?”

સુહૃદે ઉત્તર આપ્યો, “હે બ્રાહ્મણ ! હું ગુસ્સે થયો નથી એ તો ઉઘાડું જ છે. ગુસ્સે થનાર ઉપર જો સામે ગુસ્સો કરે છે, તેનું પોતાનું જ તેથી અહિત થાય છે, પણ જો કોઈ સામે માણસ ગુસ્સે થવા છતાં પોતે ક્રોધે ભરાતો નથી, તે એક મોટી લક્ષણ જીતે છે એમ કહી શકાય. પ્રતિપક્ષી ગુસ્સે થયો છે એવું જોઈ, જે અત્યંત વિવેકથી શાન્ત થાય છે. તે પોતાનું અને પારકાનું હિત સાધે છે. સહર્મનું જોમને જ્ઞાન નથી એવા મૂર્ખ લોકો પોતાનો અને પારકાનો રોગ સારો કરનાર આ મનુષ્યને મૂર્ખ સમજે છે !”

આ કથન સાંભળી આક્રોશક ભારદ્વાજ સુહૃદને શરણે ગયો, અને બિંહુ થઈ કેટલેક કાળે અર્હતપદને પામ્યો.

ખોટું ન બોલવા વિષે રાહુલને ઉપદેશ

[અમ્બલદિક—રાહુલોવાદ્વસ્ત — મન્થિમઠ, પદ્મસક ૨, વચ્ચ ૨]

કોઈ એક સમયે બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવનમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ આયુષ્માન રાહુલ રાજગૃહ પાસે અમ્બલદિકા નામના સ્થળમાં રહેતો હતો. એક દિવસ સંખ્યાકાળે બુદ્ધગુરુ રાહુલ હતો તે ઠેકાણે ગયા. રાહુલે તેમને દૂરથી જોઈ આસન બિછાવ્યું અને ચરણ ધોવાને પાણી લાવી રાખ્યું. બુદ્ધગુરુને આસન પર બેસાડી રાહુલે તેમના ચરણ ધોયા. પછી તે તેમને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો.

બુદ્ધે પગ ધોવાના પાત્રમાં થોડુંક પાણી ખાકી રાખ્યું, અને રાહુલને પૂછ્યું, “રાહુલ ! આ અત્યંત અદ્વિતીય તુ જુએ છે કે ?”

“હા, ભદ્રંત,” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“રાહુલ, જોને ખોટું બોલતાં શરમ આવતી નથી, તે માણસનું શ્રામણ્ય (શ્રમણપણું) આ પાણી પ્રમાણે કુલ્લક સમજવું જોઈએ.”

પછી બુદ્ધે તે પાણી ફેંકી દીધું અને કહ્યું, “રાહુલ ! જોને ખોટું બોલતાં લાજ આવતી નથી તેનું શ્રામણ્ય આ પાણી પ્રમાણે ત્યાગ્ય છે.”

પછી બુદ્ધ તે વાસણ બિંધુ પાડી બોલ્યા, “જોને ખોટું બોલતાં શરમ લાગતી નથી તેનું શ્રામણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે બિંધું થઈ ગયું છે, એમ સમજવું.”

તે વાસણ ફરી છતુ કરી બુદ્ધે કહ્યું, “રાહુલ ! આ ખાલી થયેલું વાસણ તુ જુએ છે ને ? જોને ખોટું બોલવાની શરમ આવતી નથી, તેનું શ્રામણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે ખાલી — નકામું — સમજવું !

“રાહુલ ! લગાઈ માટે સજ્જ કરેલો એકાદ રાજાનો હાથી પોતાના સર્વ અવયવોથી લગાઈ કરે છે, પણ સૂંઠ માત્ર રાખી મૂકે,

તો એમ કહી શકાય કે આ હાથીએ પોતાનું જીવિત ધણીના કાર્ય માટે આપ્યું નથી. પરંતુ તે જ હાથી જો લગ્નમાં સૂઢનો પૂર્ણપણે ઉપયોગ કરવા માંડે, તો રાજકાર્યને તેણે પોતાનું આપું જીવિત અર્પણ કર્યું છે, એમ કહેવું પડે તે જ પ્રમાણે જેને ખોટું બોલતા લાજ આવતી નથી, તેને કોઈ પણ પાપ કરતાં લાજ આવશે નહિ, એમ હું કહું છું. માટે હે રાહુલ ! મરકરીની ખાતર પણ હું ખોટું બોલીશ નહિ, એવો તું નિશ્ચય કર.

“રાહુલ ! આરસાનો ઉપયોગ શો ?”

“પ્રત્યવેક્ષણ કરવા માટે આરસાનો ઉપયોગ થાય છે,” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“તે જ પ્રમાણે, રાહુલ ! પ્રથમ પોતાના મનની સાથે પ્રત્યવેક્ષણ કરી પછી તું કર્મ કરતો જા. કાયા, વાચા અને મનથી એકાદ કર્મ કરવાનો જ્યારે તું આરંભ કરે, ત્યારે પ્રથમ તું તે કર્મનું પ્રત્યવેક્ષણ કર અને તેમ કરવાથી જો તે કર્મ આત્મપરહિતને આડે આવનારું તને જણાય, તો તેનો તું એકદમ ત્યાગ કર. પણ તે જ કર્મ આત્મપરહિત સાધનારું અને સુખકારક પરિણામ લાવનારું તને જણાય, તો તેનો તું અંગીકાર કર. કર્મ કરતાં પણ તેનું પ્રત્યવેક્ષણ કરવું જોઈએ અને કર્મ આત્મપરહિતઆધક જણાય તો અધવચમાં જ તેને છોડી દેવું; પણ તે કર્મ સારું જણાય તો આગળ ચાલુ રાખવું. વળી રાહુલ ! કોઈ પણ કર્મ કર્યા પછી પણ તારે એનું પ્રત્યવેક્ષણ કરવું. તે કર્મ ખરાબ હતું, આત્મપરહિતને વિઘ્ન કરનારું હતું અને દુઃખપરિણામી હતું એમ જણાઈ આવનાં, તથાગત પાસે કે ત્રિદાન લિપ્ત પાસે જઈ તારે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો અને તે દિવસથી ફરી તે કરવું નહિ. પણ પોતાને હાથે થયેલું કર્મ જો તને આત્મપરહિતસાધક હોઈ સુખપરિણામી

* જેમ હાથીએ સૂઢ રાખીને બાકીનાં અંગો વાપરી નાંખ્યાં, તેમ આ માણસે અસત્યને રાખી બાકીનાં પાપો કેટલી દીધાં. પણ અસત્ય એ સૂઢની જેમ મુખ્ય પાપ હોઈ તેને રાખી બીજાં પાપોને કેટલી દેવાં એ નિરર્થક છે. વળી સૂઢને રાખી મૂકવાથી જેમ યુદ્ધમાં હાથીને જય ન મળે, તેમ અસત્યને રાખી મૂકવાથી માણસને પરમાર્થ-સંગ્રામમાં જય નહિ મળે.

ભિક્ષુએ કદી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈએ ૨૨૫

હતું એમ જણાઈ આવે, તો મુદિત (આનંદિત) અંતઃકરણથી તે કર્મનો તારે ફરી ફરી અભ્યાસ કરવો.

“હે રાહુલ ! અતીત કાળમાં જે સાધુસંતોએ પોતાનાં કાયિક, વાચિક અને માનસિક કર્મો પરિશુદ્ધ કર્યાં, તે તેમણે પ્રત્યવેક્ષણથી જ કર્યાં. ભવિષ્યકાળમાં જે સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરશે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણની મદદથી જ; તેમ જ વર્તમાનકાળમાં સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરે છે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણ વડે જ કરે છે. અર્થાત્ હે રાહુલ ! ફરી ફરી પ્રત્યવેક્ષણ કરતાં કરતાં તું કાયિક, વાચિક અને માનસિક કર્મો શુદ્ધ કરતાં શીખ.”

આ પ્રમાણે શુદ્ધ બોલી રહ્યા તે પછી રાહુલે તેમનો ઉપદેશ માન્ય કરી તેમને વદન કર્યું.

૨૨

ભિક્ષુએ કદી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈએ

[કલ્પવૃક્ષસુત — મજ્જિમ ૦ પરણાસક ૧, વચ્ચ ૩]

મોલિય ફલ્ગુન નામના એક ભિક્ષુની અને કેટલીક ભિક્ષુણીઓની મૈત્રી હતી. તે ભિક્ષુણીઓ સંબંધે જો કેઈ ખરાબ શબ્દ બોલતું, તો ફલ્ગુનને ખૂબ ગુસ્સો આવતો અને એકદમ તે તેને મારવા દોડતો. આ આ સમાચાર શ્રુતને કાને પડ્યાં જ તેમણે ફલ્ગુનને બોલાવી કહ્યું, “હે ફલ્ગુન ! તું કેટલીક ભિક્ષુણી સંબંધે કેઈ ખરાબ શબ્દ બોલતાં તેના પર ગુસ્સે થાય છે અને લડવાને તૈયાર થાય છે એ વાત શું ખરી છે ?”

“હા બદાંત,” ફલ્ગુને ઉત્તર આપ્યો.

શુદ્ધ બોલ્યા, “ફલ્ગુન ! તું કુલીન મનુષ્ય છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભિક્ષુ થયો છે. એવું હોવા છતાં હજી તારા પ્રાપચિક સંસ્કારો ગયા નથી એ આશ્ચર્ય નથી શું ? હે ફલ્ગુન ! તે ભિક્ષુણીઓને જ નહિ પણ તને સુધ્ધાં કેઈએ ગાળો ભાંડી હોય, તેમના જ નહિ, પણ તારા પોતાના ગાલ પર સુધ્ધાં તમાચા માર્યા હોય, કે પથ્થર અને શસ્ત્રથી તેમના નહિ, પણ તારા શરીર પર સુધ્ધાં પ્રહાર કર્યા હોય,

તોયે તારું ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ, તારા મુખમાંથી ભૂંડા શબ્દો નીકળે નહિ, તારા મનમાં તે વેળાએ તારા શત્રુ પર અનુકંપા અને મૈત્રી રહે, અને ક્રોધ આવે નહિ, એ માટે તારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ.”

ત્યાર પછી શુદ્ધશુરુ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા, “હે ભિક્ષુઓ ! એવો એક સમય હતો કે જે સમયે ભિક્ષુઓ મારા કહેવા પ્રમાણે ચાલવામાં કસ્ટર કરતા નહિ. હું તેમને કહેતો કે હું દિવસમાં એક જ વખત જમું છું અને તેથી કરીને મને ધણુંખરું રોગનો ઉપદ્રવ થતો નથી, મારાં અંગોમાં હોશિયારી રહે છે, બળ રહે છે, અને હું સુખથી રહું છું; તે જ પ્રમાણે તમેયે. દિવસમાં એક જ વાર જમતા જાઓ અને તેથી કરીને નીરોગી, હોશિયાર અને બળવાન થઈ સુખેથી રહો. તે ભિક્ષુઓને મારે પુષ્કળ ઉપદેશ કરવો પડતો નહિ, કેવળ તેમના કર્તવ્યનુ સ્મરણ કરાવવું પડતું. જેમ કેળવેલા ઉત્તમ ધોડા સીધા માર્ગ પર રથ ખેંચી જતાં ચાલુકની અપેક્ષા રાખતા નથી, તે પ્રમાણે તે ભિક્ષુઓને અનુશાસન કરવું પડતું નહિ.

“ભિક્ષુઓ ! તમે પણ તે ભિક્ષુઓ પ્રમાણે અશુભધર્મ છોડીને શુભધર્મનો અભ્યાસ કરો. ગામ કે નગરની બહાર શાલવૃક્ષોનું કોઈ જંગલ વધી ગયું હોય અને કોઈ મનુષ્ય તેની સુધારણા કરવા માટે તેની આસપાસનાં કાંટાવાળાં તેમ જ વાંકાંચૂકાં ઝાડો કાઢી નાખી જંગલને સાફ કરે, તો શાલવૃક્ષોની ધણી જ અભિવૃદ્ધિ થાય, તે જ પ્રમાણે હે ભિક્ષુઓ ! તમારા અંતઃકરણમાંની અશુભ મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ કરી, કુશલ મનોવૃત્તિઓની વૃદ્ધિ કરો. તેથી કરીને આ મારા ધર્મમાં તમારી ઉન્નતિ થશે.

“હે ભિક્ષુઓ ! પ્રાચીન કાળમાં આ આવસ્તીમાં વૈદેહિકા નામની એક કુલીન સ્ત્રી રહેતી હતી. તે અત્યંત શાંત અને નમ્ર હોવા માટે પ્રખ્યાત હતી. તેની પાસે કાળી નામની એક દાસી હતી. તેના મનમાં એક વાર એવો સવાલ ઊઠ્યો કે, ‘મારી શેઠાણી ખરેખર જ શાંત છે, કે હું બધાં કામો વખતસર કરું છું તેથી તેને મારા પર ગુસ્સે થવાનો કદી પ્રસંગ જ આવતો નથી ?’

“એક દિવસ પોતાની શેઠાણીની પરીક્ષા કરવાને કાળી દાસી જરા મોડી ભડી. આથી વૈદેહિકાએ ભવાં ચડાવી કાળીને કહ્યું, ‘કેમ રે કાળી ! આજ શા માટે મોડી ભડી ?’

“ ‘કાંઈ નહિ બાસાહેબ ! સહેજ મોડું થઈ ગયું,’ કાળીએ ઉત્તર આપ્યો.

“ ‘કાંઈ નહિ ! અમથી જ મોડી ભડી ? તું તો સાવ નકામી છે.’ વૈદેહિકા કાળી તરફ ઘૂરકવા લાગી.

“ ‘હં હં, શેઠાણીને ગુસ્સો તો ખૂબ આવે છે !’ પણુ આડોશી-પાડોશીને માત્ર તે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ દેખાડતી નથી !’ કાળીએ મનમાં જ ઉદ્ગાર કહ્યો.

“વળી કેટલાક દિવસ વીત્યા પછી પોતાની શેઠાણીની પૂરી પરીક્ષા કરવા માટે કાળી દાસી વધારે મોડી ભડી. આથી વૈદેહિકા રાત્રીપીળા થઈ ઈર્ષ અને બારણાનો નકૂનો કાઠી તેના કપાળમાં માર્યો. કાળીના માથામાંથી લોહીની ધાર વહેવા લાગી. તેણે રસ્તા પર જઈ મોટા રાગડા કાઢવા માંડ્યા. આથી આડોશીપાડોશી લોકો તેની આસપાસ ભેગા થયા અને તેનું કપાળ કેમ ફૂટ્યું એ વિષે પૂછપરછ કરવા લાગ્યા.

“કાળી બોલી, ‘આ અમારાં શાંત અને નમ્ર શેઠાણીનું પરાક્રમ છે. આખા ઘરમાં હું એકલી જ દામી અને ભિક્ષતાં જરા મોડું થયું, એટલે એમણે બારણાનો નકૂનો કાઠી મારા કપાળમાં માર્યો !’

“તે દિવસથી વૈદેહિકા બણી દુષ્ટ અને ગરમ સ્વભાવની છે એવી તેની અપહ્રીતિ થઈ.

“આ પ્રમાણે, હે ભિક્ષુઓ ! જ્યાં સુધી પોતાની વિરુદ્ધ ખરાબ શબ્દો કોઈ પણુ ભિક્ષુના કાન પર પડતા નથી, ત્યાં સુધી તે શાંત અને નમ્ર હોય છે. પણ જ્યારે ખરાબ શબ્દો સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તે શાંત અને નમ્ર છે કે નહિ એની પરીક્ષા કરી શકાય છે. જે અનવસ્થા મેળવવા ખાતર શાંત કે નમ્ર રહે છે, તેને હું શાંત કે નમ્ર કહેતો નથી. પરંતુ જે ધર્મના ગૌરવથી ધર્મને પૂજ્ય માનીને શાંત થાય છે, તે જ ખરો શાંત મજાયા; અને તે જ ખરો નમ્ર હોઈ શકે.

“ હે બિહ્લુઓ ! કોઈ યોગ્ય વેળાએ બોલે છે, તો કોઈ અયોગ્ય વેળાએ બોલે છે; કોઈ બનેલી વાત કહે છે તો કોઈ ન બનેલી વાત કહે છે; કોઈ મધુર બોલે છે તો કોઈ કટુ બોલે છે, કોઈ હિત માટે બોલે છે તો કોઈ અહિત માટે બોલે છે; કોઈ મિત્રભાવે બોલે છે તો બીજો કોઈ દ્વેષબુદ્ધિથી બોલે છે. આ સર્વ પ્રસંગે હે બિહ્લુઓ ! તમારુ ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ, તમારા મુખમાંથી શૂંઝ શબ્દો નીકળે નહિ, તમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી વસે, દ્વેષ રહે નહિ, અને જે મનુષ્ય પોતાની વિરુદ્ધ બોલ્યો હોય તેને આધાર બનાવી અભિષેક જગત પર તમે મૈત્રીની ભાવના કરી શકો, એવો તમારે અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

“ હે બિહ્લુઓ ! કોઈ મનુષ્ય ટાપલી અને કોદાળી લઈ કહે કે, ‘આ સર્વ પૃથ્વી હું બોલી નાંખીશ !’ બીજો કોઈ લાક્ષારસ, હરિદ્રારસ, કે મંજિષ્ઠારસ લઈ કહે કે, ‘આ આકાશ હું રંગી નાંખીશ !’ ત્રીજો કોઈ ધાસની પૂળી સળગાવી કહે કે, ‘આ ગંગા નદીને હું ઉકાળી નાંખીશ !’ આ સર્વ મનુષ્યના પ્રયત્નોની પૃથ્વી, આકાશ કે ગંગા નદી પર કોઈ જ અસર થનાર નથી; તે પ્રમાણે બીજા લોકોના બોલવાની તમારા અંતઃકરણ ઉપર જરાયે ખરાબ અસર થવી જોઈએ નહિ.

“ હે બિહ્લુઓ ! જે લૂંટારુઓ આવીને કરવતથી કોઈ બિહ્લુના અવયવ કાપવાની શરૂઆત કરે, અને તે પ્રસંગે તે બિહ્લુ જે ચિંતાય, તો તેને મારો ખરો અનુયાયી ગણી શકાય નહિ. એવે પ્રસંગે પણ હે બિહ્લુઓ ! તમને ચીડ આવે નહિ, તમારા મુખમાંથી ખરાબ શબ્દો નીકળે નહિ, તમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી રહે, તથા તમારા શત્રુને આધાર તરીકે રાખીને તમે આખા જગત પર નિઃસીમ મૈત્રીની ભાવના કરી શકો એવી હમેશાં સાવચેતી રાખો.

“ ઓ બિહ્લુઓ ! આ મારા ઉપદેશને તમે ક્રકચોપમ (કરવત જેવો) ઉપદેશ કહેજો. અને તેનું ફરી ફરી મનન કરજો. શું એવો કોઈ પણ મોટો કે નાનો ખરાબ શબ્દ છે કે જે તમારાથી સહન ન થઈ શકે ? ”

બુદ્ધશુરના આ ઉપદેશનું બિહ્લુઓએ પ્રસન્ન ચિત્તથી અભિનંદન કર્યું.

ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો (જગૃતિનાં સાધનો)

[સતિપટ્ટાનસુત્ત—મન્નિજમ ૦ ખણ્ણાસક ૧, વચ્ચ ૧]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ કુરુરાષ્ટ્રમાં કમ્માસદમ્મ (કમ્માપદમ્મ) નામના શહેરમાં રહેતા હતા. ત્યાં તે બિહ્લુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે, “હે બિહ્લુઓ ! મનુષ્યપ્રાણીની શુદ્ધિ થવા માટે, શોક અને ખેદની પાર જવા માટે, દુઃખ અને દૌર્ભાગનસ્યનો નાશ કરવા માટે, સન્માર્ગ મેળવવા માટે અને નિર્વાણનો અનુભવ લેવા માટે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો એ જ માત્ર ખરો માર્ગ છે. પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, વેદનાનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું અને મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, એ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો છે

“ હે બિહ્લુઓ ! કોઈ બિહ્લુ અરણ્યમાં ઝાડ નીચે કે એકાન્તમાં પક્ષાદી વાળી અને ડોકથી કમ્મર સુધીનો ભાગ ટદ્દાર રાખી બેસે છે. તે જાગ્રત અંતઃકરણથી શ્વાસ અંદર લે છે અને જાગ્રત અંતઃકરણથી શ્વાસ બહાર કાઢે છે; પોતાના આશ્વાસ અને પ્રશ્વાસ દીર્ઘ છે કે હ્રસ્વ છે તેની તેને પૂર્ણ સ્મૃતિ હોય છે. આખા શરીર વિષે જાગૃતિ રાખી આશ્વાસપ્રશ્વાસ કરવાનો તે અભ્યાસ કરે છે. કાચસંસ્કાર શાંત કરીને આશ્વાસપ્રશ્વાસ કરવાનો તે અભ્યાસ કરે છે. જેમ એકાદ હોશિયાર ખરાદી (સંઘાડિયો) કે તેના હોશિયાર મદદનીશ પોતે દોરી જોરથી કે ધીમેથી ખેંચે છે તે સારી રીતે સમજે છે, તેમ જ આ બિહ્લુ પોતે લાંબા કે ટૂંકા આશ્વાસપ્રશ્વાસ કરે છે તે તે સારી રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“ તે જતી વખતે જઈ ધ્રુ એવું સ્મરણ રાખે છે, બીજો હોય છે ત્યારે બીજો ધ્રુ એવું સ્મરણ રાખે છે, બેઠો હોય છે ત્યારે બેઠો

હું એવું સ્મરણ રાખે છે, પથારી પર પડ્યો હોય છે ત્યારે પથારી પર પડ્યો છું એવું સ્મરણ રાખે છે; દેહની સર્વ ક્રિયાનું તેને જ્ઞાન હોય છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે પોતાના દેહનું પગથી કેશ સુધી અવલોકન કરે છે. આ દેહમાં કેશ, લોભ, નખ, દાંત, ત્વચા, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, અસ્થિમજ્જા, મૂત્રાશય, હૃદય, કાળજી, કોથળી, ઘરોળ, ફેફસાં, આંતરડાં આંતરડાંની દોરી, કોણમાંના પદાર્થ, વિષા, પિત્ત, શ્લેષ્મ, ખરુ, રક્ત, સ્વેદ, મેદ, અશ્રુ, ચરબી, ચૂંકચીક અને મૂત્ર એ પદાર્થો છે. એકાદ ટોપલીમાં જુદાં જુદાં ધાન્યો ભર્યાં હોય તો તે ટોપલી દાલવી નાંખી કોઈ દેખતો માણસ તે જુદાં જુદાં કરી શકશે કે આ મગ, આ ચોખા, આ અડદ, આ તલ વગેરે. તે જ પ્રમાણે એ (યોગી) આ કેશ, આ લોભ, ઇત્યાદિ પોતાના દેહમાંના અપવિત્ર પદાર્થોનું અવલોકન કરે છે.

“તે સ્મરણમાં જઈ, ત્યાં પડેલાં જુદા જુદા પ્રકારનાં મુઠ્ઠાં જુએ છે. કોઈ મુઠ્ઠું સૂઝને મોટું થયેલું હોય છે, કોઈ કાગડા, કૂતરા વગેરે પ્રાણીઓએ ખાઈને છિન્નભિન્ન કર્યું હોય છે, તો કોઈનાં અસ્થિ જ બાકી રહ્યાં હોય છે. આવાં મુઠ્ઠાં તરફ જોઈ તે એવો વિચાર કરે છે કે, ‘મારો દેહ સુધ્ધાં આવી સ્થિતિએ જ પહોંચવાનો છે! આ સ્થિતિથી મારો દેહ મુક્ત થવો શક્ય નથી.’ આ દેહ ઉપન્યર્થ નાશ પામે છે એનું તે સ્મરણ રાખે છે; દેહ આવો છે એનું એ સ્મરણ રાખે છે. તે અનાસક્ત થાય છે, જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુની તે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થપણે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાની વેદનાઓનું અવલોકન કરે છે. તે સુખકારક વેદના અનુભવતો હોય તો તે સમજે છે કે પોતે સુખકારક વેદના અનુભવે છે, અને તે દુઃખકારક વેદના અનુભવતો હોય તો તેજે સમજે છે કે પોતે દુઃખકારક વેદના અનુભવી રહ્યો છે; તે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવતો હોય તો તે સમજે છે કે પોતે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવી રહ્યો છે. તે આ વેદના લોભથી અનુભવે છે, કે અલોભથી અનુભવે છે, એનું તેને સ્મરણ હોય

છે. આ પ્રમાણે તે આધ્યાત્મિક કિંવા બાહ્ય વેદનાનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. વેદના ઉત્પન્ન થઈ વિનાશ પામે છે એ તે જુએ છે. પોતાના અંગમાં વેદના છે એનું એને સ્મરણ હોય છે. સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવાને તે અનાસક્ત થાય છે. આ લોકમાં કશાનીયે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ વેદનાઓનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાના ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. પોતાનું ચિત્ત સકામ છે કે નિષ્કામ, સદ્વેષ છે કે વિગતદ્રેષ છે, સમોહ છે કે વીતમોહ છે, સંક્ષિપ્ત છે કે વિક્ષિપ્ત છે, સમાહિત છે કે અસમાહિત છે, વિમુક્ત છે કે અવિમુક્ત છે, ઇત્યાદિ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે પોતાના કે પારકાના ચિત્તનું તેને જ્ઞાન થાય છે. ચિત્ત ચંચલ છે એ તે જાણે છે. ચિત્ત એવું કાંઈક છે એની તેને સ્મૃતિ હોય છે. કેવળ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવા માટે તે કોઈ પણ પદાર્થમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના વર્તન કરે છે. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાની મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. તે કામવિકાર, દ્વેષભુદ્ધિ, આળસ, અસ્વસ્થતા અને સંશય એ પાંચ જ્ઞાનનાં આવરણો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ, એ ખરાખર તપાસે છે. આ આવરણની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે, તે ઉત્પન્ન થતાં તેમનો વિનાશ શી રીતે કરાય છે, અને ફરી તે ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે શી ઉપાય છે, એ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આ પાંચ મનોવૃત્તિનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી, તે પંચસ્કંધનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. રૂપ, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને વિજ્ઞાન આ પાંચ સ્કંધોનો ઉદય અને અસ્ત કેમ થાય છે એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આર્યવંશર કે બાહ્ય સ્કંધોનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે ચક્ષુ, રૂપ ઇત્યાદિ આર્યવંશર અને બાહ્ય આયતનોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. ચક્ષુ અને રૂપ, કર્ણ અને શબ્દ, નાસા અને ગંધ, ત્વચા અને સ્પર્શ, મન અને મનોવૃત્તિ એમના સંયોગથી

ક્યાં ક્યાં સંયોજનો ઉત્પન્ન થાય છે, એમનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં સંયોજનોનો નાશ કેમ થાય છે, અને ફરી સંયોજનો ઉત્પન્ન ન થવાના ઉપાય શા, એ તે જાણે છે.

“વળી, તે સાત બોધ્યગોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. સ્મૃતિ, ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય, પ્રીતિ, અશ્રદ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ સાત ધર્મો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ એ તે જાણે છે. ન હોય એવાં સંબોધ્યગોને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય અને ઉત્પન્ન થયેલાં સંબોધ્યગોને ભાવના દ્વારા પૂર્ણતાએ કેમ પહોંચાડવાં, એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આશ્ચર્યંતર અને બાહ્ય મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“આ સિવાય તે ચાર આર્યસંયોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. આ દુઃખ છે, આ દુઃખનો સમુદય છે, આ દુઃખનો નિરોધ છે, અને આ દુઃખનિરોધનો માર્ગ છે, એ તે યથાર્થ રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આશ્ચર્યંતર અને બાહ્ય વૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! આ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની ઉપર કલા પ્રમાણે સાત વર્ષ સુધી ભાવના કરતાં ભિક્ષુને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે; કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ. (આ લોકમાં તેને જન્મ ધારણ કરવો પડશે નહિ.)

“ભિક્ષુજનો ! સાત વર્ષ તો જન્વા દો, પણ જો કોઈ આ સ્મૃત્યુપસ્થાનોનું ભારે લાગણીપૂર્વક પાંચ-ચાર-ત્રણ-બે-એક વર્ષ, સાત માસ, સાત દિવસ યથાર્થ રીતે ચિંતન કરશે, તો તેને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે; કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ !”

બુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશનું ભિક્ષુઓએ મુદિત અંતઃકરણથી અભિનંદન કર્યું.

વિષયોની મીઠાશ, વિષયોથી દુઃખ અને તેઓમાંથી મુક્તિ

[મહાદુઃખકથનસુત — મન્નિમ ૦ પદ્યાસક ૧, વચ્ચ ૨]

એક સમયે શુદ્ધગુરુ આવસ્તીમાં રહેતા હતા, ત્યારે તેમણે ભિક્ષુઓને બોલાવી કહ્યું કે, “ હે ભિક્ષુઓ ! વિષયોની મીઠાશ એટલે શું ? આખને ગમતાં રૂપો, કાનને ગમતાં શબ્દો, નાકને ગમતી સુગંધ, જીભને ગમતો રસ અને ત્વચાને ગમતો મૃદુ સ્પર્શ, આ પચેન્દ્રિયના વિષયથી મનુષ્યને જે સુખ થાય છે, તેને જ હું વિષયોની મીઠાશ કહું છું.

“ પણ હે ભિક્ષુઓ ! આ વિષયોમાં દોષ શો ? કોઈ તરુણ માણસ કારકુની કરીને, વ્યાપાર કરીને, ખેતી કરીને, કે સરકારી નોકરી કરીને, પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. પોતાના ધધાને લીધે તેને અત્યંત કષ્ટ સહન કરવું પડે છે, તોપણ વિષયોપભોગની વસ્તુ મેળવવા માટે તે રાતદિવસ પ્રયત્ન કરે છે. આટલી મહેનત કરવા છતાં જો આ વસ્તુઓ તેને પ્રાપ્ત થતી નથી તો તે શોકાક્રુષ્ઠ થઈને, પોતાનો પ્રયત્ન બર્થ ગયો એની ચિંતામાં વિચારમૂઢ બની જાય છે. વળી જો કદાચિત્ તેના ઉદ્ભોગમાં તેને યશ મળે અને પ્રચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, તો તેને દુષ્ટ રાજા કે ચોરો લૂંટી ન જાય, આગથી અને રેલથી તેના નાશ ન થાય, તથા અગ્નિય સર્ગાઓથી તેને હરકત થાય નહિ, એટલા માટે તે રાતદિવસ સંભાળ રાખવામાં ગૂંથાય છે, અને તેનાથી તેના મનને ધણો ત્રાસ ભોગવવો પડે છે. પણ આટલો ખદોખસ્ત કર્યા છતાં પણ રાજા કે લૂંટારા તેની સંપત્તિ લૂંટે છે, આગથી કે રેલથી તે સંપત્તિનો નાશ થાય છે, અથવા દુષ્ટ સર્ગાવહાલાં તેનું હરણ કરે છે. આવે પ્રસંગે તે ગૃહસ્થને અત્યંત દુઃખ થાય છે.

“ વળી ભિક્ષુઓ ! આ વિષયો માટે જ રાજાઓ રાજા જોડે લડે છે, ક્ષત્રિયો ક્ષત્રિય સાથે લડે છે, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ સાથે લડે છે,

તૈય તૈય સાથે લડે છે, મા પુત્ર નોડે લડે છે, પુત્ર મા નોડે લડે છે, માપ દીકરા નોડે લડે છે, અહેન ભાઈ નોડે લડે છે, ભાઈ અહેન નોડે લડે છે અને મિત્ર મિત્ર નોડે લડે છે । તેમના આ ક્ષહનું પરિણામ કોઈક વાર એવું આવે છે કે તેઓ હાથે, પથ્થરે, લાકડીએ કે શસ્ત્રથી એકમેક પર પ્રહાર કરે છે, અને તેથી મરણ પામે છે, અથવા મરણાંતિક દુઃખ ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ વિપયોની પ્રાપ્તિ માટે જ લોક લગવાને સજ્જ થાય છે, અને લયંકર સંગ્રામમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં શસ્ત્રાસ્ત્રોથી તેમને મરણ આવે છે કે જખમો વગેરે થાય છે અને તેઓ મરણાંતિક દુઃખ ભોગવે છે. ખીજા કેટલાક લોક વિપયોપભોગ માટે ચોરી કરે છે, લૂંટ ચલાવે છે, મુસાફરો પર તૂટી પડે છે, કે પરસ્ત્રીગમન કરે છે. તેમને પકડી રાજાઓ વિવિધ પ્રકારની શિક્ષા કરે છે. રાજપુરુષ તેમને ફટકા મારે છે, તેમના હાથપગ તોડી નાખે છે, તેમનાં નાકકાન કાપે છે, અથવા તેમનો શિરચ્છેદ કરે છે. આવી રીતે વિપયલોભને લીધે તે મરણ પામે છે, કે મરણાંતિક વેદના ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ જ વિપયભોગ માટે મનુષ્યપ્રાણી કાયા, વાચા, મને કરીને આ લોકમાં દુષ્ટ આચરણ કરી મરણ પછી દુર્ગતિને પામે છે.

“ભિક્ષુઓ ! વિપયોની આસક્તિ છોડી દીધાથી જ મનુષ્યની તેઓમાંથી મુક્તિ થાય છે. (કેવળ બ્રાહ્મ રીતે વિપયોનો ત્યાગ કરે તો તેઓમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે એમ નથી.)

“હે ભિક્ષુઓ ! આ પ્રમાણે જે થમણુ બ્રાહ્મણ વિપયોની મીઠાશ, વિપયોના દોષ અને વિપયોમાંથી મુક્તિ યથાર્થપણે જાણે છે, તે પોતે વિપયોનો ત્યાગ કરશે, અને ખીજાને તેમ કરવાનો ઉપદેશ કરશે, એ સંભવિત છે.

“ભિક્ષુજનો ! સૌંદર્યની મીઠાશ કઈ? કોઈ અત્યંત સુસ્વરૂપવાન તરુણુ બ્રાહ્મણકન્યા, ક્ષત્રિયકન્યા અથવા વૈશ્યકન્યા નોઈ જે મુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ સૌંદર્યની મીઠાશ છે.

વિષયોની મીઠાશ, વિષયોથી દુઃખ અને તેઓમાંથી મુક્તિ ૨૩૫

“ પણ આ સૌંદર્યમાં દોષ કયો ? હે લિહુઓ ! તે જ તરુણી જ્યારે જુદા થાય છે, તેની પીઠ વળી જાય છે, હાથમાં લાકડી લીધા સિવાય તે આવી શકતી નથી, તેના સર્વ અવયવ કૃત્યા કરે છે, દાંત પડી જાય છે, વાળ સફેદ થઈ જાય છે, ડોક હાલ્યા કરે છે, મોઢા પર કરચલીઓ પડી જાય છે, ત્યારે તેનું પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ તે કદાપી થાય છે કે નહિ ? ”

“ થાય છે, ભદંત ! ” લિહુઓ બોલ્યા.

“ આ જ એ સૌંદર્યનો દોષ છે, એમ હું કહું છું. લિહુઓ ! તે જ સુદર સ્ત્રીનું મુઠ્ઠું સ્પર્શનમાં પડેલું, કાગડા કે કૂતરાએ અધું ખાધેલું અથવા બીજી રીતે ખગડેલું તમારા જોવામાં આવે, તો તે પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈને તેને દેકાણે વિકાર ઉત્પન્ન થયો, એમ તમને લાગશે કે નહિ ! ”

“ હા ભદંત ! ” લિહુઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“ હે લિહુઓ ! સૌંદર્ય વિષે આસક્તિરહિત થવું એ જ સૌંદર્યથી ઉત્પન્ન થનારા ભયમાંથી મુક્ત થવાનો ખરો માર્ગ છે. સૌંદર્યની મીઠાશ છૂટ, તેમાં દોષ કયો, અને તેમાંથી મુક્તિ કેમ થાય છે એ જે વ્યાખ્યાનને મથાર્થ રીતે સમજાયું, તે પોતે સૌંદર્યથી મુક્ત થશે, અને તેમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ બીજાઓને શીખવશે, એ સંભવિત છે.”

સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ

[મહાસારોપમસુત—મન્વિન્યમ ૧૪૭૫૨૬ ૧, વચ્ચ ૩]

સુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાં ગૃહકૂટ પર્વત પર રહેતા હતા. દેવદત્ત સંખધે વાત કરતાં તેમણે લિક્ષુઓને કહ્યું, “હે લિક્ષુઓ ! કોઈ કુલપુત્ર અદ્વાપૂર્વક ગૃહત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા લે છે. પોતે સંસાર-દુઃખમાંથી મુક્ત થવું એવી એની ઇચ્છા હોય છે. પરંતુ લિક્ષુ થવાથી લોકો તરફથી તેનો સત્કાર થાય છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર ગ્રહણ કરવા જાય છે, અને તેનાં ડાળખાં-પાંદડાં લઈને તે જ સાર છે એમ સમજે છે, તે જ પ્રમાણે આ મનુષ્ય કેવળ પ્રવ્રજ્યાને જ આમણ્યનો સાર ગણી મોહિત થાય છે.

“હે લિક્ષુઓ ! ખીજો કોઈ કુલપુત્ર પ્રવ્રજ્યાથી સંતોષ ન પામતાં શીલવાન થાય છે. પણ પોતાના શીલથી ગર્વિત થઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. હું જ માત્ર શીલવાન, ખીજા લિક્ષુ દુઃશીલ, એવું તે કહ્યા કરે છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવાને જાય છે, અને તે વૃક્ષની છાલનું ઉપરનું છોડું લઈને તેને જ સાર સમજી સંતોષ માને છે, તે જ પ્રમાણે આ લિક્ષુ, શીલ જ આમણ્યનો સાર છે, એમ સમજી મોહિત થાય છે.

“ત્રીજો કોઈ કુલપુત્ર અદ્વાપૂર્વક પ્રવ્રજ્યા લઈ તેટલાથી સંતોષ ન માનતાં શીલવાન થાય છે, અને સમાધિનો અભ્યાસ કરે છે. પણ સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેને પોતે કૃતાર્થ થયો એમ લાગે છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને વૃક્ષની છાલને જ સાર માની સંતોષ પામે છે, તે પ્રમાણે આ લિક્ષુ સમાધિસુખને જ આમણ્યનો સાર સમજી મોહિત થાય છે.

“ચોથો કોઈ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક લિશ્તુ થઈ શીલ અને સમાધિથી સંતુષ્ટ ન થતાં પ્રજાનો અભ્યાસ કરે છે. પરંતુ પ્રજામાં જ આમણ્યનું સર્વસ્વ છે એમ માની લઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. ‘હું પ્રજાવાન છું, અને બીજા લિશ્તુ દુષ્ટા છે,’ એમ તે કહે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને તેની છાલ કાઢી તેની અંદરના પોચા લાકડાને જ સાર માની બેસે છે, તેમ આ લિશ્તુ પ્રજાને જ આમણ્યનો સાર સમજી મોહિત થઈ જાય છે.

“પણ પાંચમો કોઈ કુલપુત્ર લિશ્તુ થઈ શીલ, સમાધિ અને પ્રજાની પ્રાપ્તિથી સંતોષ ન પામતાં નિર્વાણનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. આ ગુણોથી ગર્વિત થઈ આત્મસ્તુતિ કે પરનિંદા કરતો નથી. જેમ કોઈ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવા જાય છે, અને તે વૃક્ષની છાલ વગેરે કાઢી અને તેનું પોચું લાકડું ફાડી નાખી અંદરનો ખરેખરો સાર ખેંચી લે છે, તેમ જ આ લિશ્તુ આમણ્યનો ખરો સાર જે નિર્વાણ તે મેળવી લે છે.

“હે લિશ્તુઓ! આ બ્રહ્મચર્ય આદરસત્કાર મેળવવા માટે નહિ, શીલસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, સમાધિસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, કે પ્રજા પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ, પરંતુ આત્મતિક ચિત્તવિમુક્તિ (નિર્વાણ) માટે છે; આત્મતિક ચિત્તવિમુક્તિ એ બ્રહ્મચર્યનો સાર છે, અને એ જ બ્રહ્મચર્યનું પર્યવસાન છે.”

મારનું બીડ

[નિવાપણ—ચલિતમં ૫૮૬/૨૬ ૧, વચ્ચ ૨]

હૃદયશુ આવસ્તીમાં અનાચપિંડિકના અરામમાં રહેના હતા ત્યારે શિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને ખોટા છે, “હે શિક્ષુઓ! બીડ કરનારો મનુષ્ય હરણુઓના કટ્યાણને મારે બીડ કરતો નથી. તેનો હેતુ એવો છે કે આ બીડમાંનું ઘાસ ખાઈને હરણુઓ પોતાનું જીવન ચૂકી જાય, અને તેથી તે સ્વર્ગમાં આપણા તાબામાં આવશે.

“હે શિક્ષુઓ! આવા એક બીડમાં એક પ્રકારનાં હરણુઓ આવી પુષ્કળ ઘાસ ખાઈને નિકળેલાં થયાં, અને તેથી તે સર્વે બીડના માલિકના તાબામાં આવ્યાં. તે બેઈ બીજાં કેટલાંક હરણુઓએ એવો વિચાર કર્યો કે એ બીડમાં પેશનું સર્વ રીતે અનિષ્ટનાં છે. તેમણે તે બીડનો ત્યાગ કર્યો અને તે ઉત્તર અરણ્યમાં પેડાં પરંતુ ઉત્તરના દિવસો આવતાં, ત્યાં તેમને ચારાપાણીની તાણ પડી તેથી તેમના શરીરમાં બળ રહ્યું નહીં. તે જૂખથી ત્રાસીને ફરી તે બીડમાં પેડાં, અને પ્રમાદમાં પડી તે મનુષ્યના તાબામાં ગયાં. બીજાં કેટલાંક હરણુઓએ આ અને માર્ગ છેડી પાસેના જંગલનો આશ્રય લીધો અને ત્યાંથી આવી જારે સ્વાવધાનનાથી તે બીડમાંનું ઘાસ ખાઈ જતા હાયાં. ઘણાં કાળ ચૂકી તેઓ તે મનુષ્યના તાબામાં ગયાં નહિ, પરંતુ ત્યારે તે માણસને એમના આશ્રયસ્થાનની ખબર પડી, ત્યારે તેણે તેમના આસપાસ જંગ પ્રસારી અને તેમને પકડી લીધાં. પણ એક પ્રકારનાં હરણુઓ એટલાં હોશિયાર હતાં કે તેમણે બીડથી દૂર ગાદ અરણ્યમાં નિયાસ કર્યો, અને ત્યાંથી તે ઘણાં સ્વાવધાન રહીને બીડમાંનું ઘાસ ખાઈ જતા હાયાં. તેમનું આશ્રયસ્થાન એટલું નિકટ હતું કે બીડના માલિકને તેનો શિક્ષુ પત્તો લાગ્યો નહિ.

“હે ભિક્ષુઓ ! મેં આ એક રૂપક કહ્યું છે બીડ કરનારો મનુષ્ય બીજો કોઈ નહિ પરંતુ માર છે. જે શ્રમણ બ્રાહ્મણોએ વિષય-સુખમાં જ આનંદ માન્યો તે પહેલાં હરણાં. પણ જેમણે વિષયભોગનો અત્યંત ભય લાગવાથી અરણ્યવાસ સ્વીકાર્યો અને જેઓ જગતમાથી એકાએક દૂર થયાં તે બીજા હરણાં. જે શ્રમણબ્રાહ્મણ વિપયોનો ઉપભોગ ધણી કાળજીથી લઈ, જગત એ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે, આત્મા અમર છે કે નાશવત છે, ધર્માદિ પ્રશ્નો વિષે વાદવિવાદ કરી પોતાનો વખત ફેંકટ ગાળે છે, તે ત્રીજાં હરણાં. પણ જે આવી પંચાતમાં ન પડતાં પોતાનું અંતઃકરણ નિષ્કલંક રહે, એવી કાળજી લે છે, તે ચોથાં હરણાં જાણવા.”

૨૭

સુખનો દિવસ

[ભદ્રેશ્વરસ્તુત — મન્થિમ ૦ પશ્ચાસક ૩, વચ્ચ ૪]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિડિકના આરામમાં ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે, “ગઈ વાતનો અધિક વિચાર કરવો નહિ, અને ભવિષ્યની વાતની આશા રાખવી નહિ, કેમ કે ગઈ વાતો નાશ પામી છે, અને ભવિષ્યની વાત હજી જનવાની છે. પરંતુ પ્રસ્તુત વાતનો જ ખરોખર વિચાર કરવો. જે કંઈ કરવાનું હોય તે આજે જ કરવું. આવતી કાલના મરણની કોને ખબર છે ? ‘જેની પાસે અખૂટ સૈન્ય છે, એવા મૃત્યુની સાથે યુદ્ધ કરવું અમારે માટે શક્ય છે શું ?’ આવો વિચાર કરીને જે સાવધપણે હોશિયારીથી વર્તે છે, તેનો જ દિવસ સુખથી જાય છે, એમ મુનિવર્ધ કહે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! ભૂતકાળમાં મારું રૂપ આવું હતું, મારી વેદના આવી હતી, મારી સંસાર, મારા સંસ્કાર અને મારું વિજ્ઞાન એ આવાં હતાં, એવું કહીને કોઈ મનુષ્ય તેમને પકડી રાખે છે. એ માણસ ગઈગુજરી વાતોની પાછળ પડ્યો છે, એમ કહેવું જોઈએ. બીજો

કોઈ માણસ ભવિષ્યકાળમાં મારું રૂપ, વેદના એ આવા આવા પ્રકારના થતાં જોઈએ એ વિચારમાં મગ્ન થઈ જાય છે, અને આ વાતો વિષે અત્યંત મમતા રાખે છે. એ માણસ ભાવી વાતોની આશા રાખે છે એમ કહેવું જોઈએ. પણ આર્ય આવક, આર્ય ધર્મનું જ્ઞાન મેળવી લઈ અને સત્પુરુષનો સહવાસ કરી, રૂપ આત્મા નથી, કે રૂપમાં આત્મા નથી, વેદના આત્મા નથી, સંસાર આત્મા નથી, સંસ્કાર આત્મા નથી, વિજ્ઞાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનવાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનમાં આત્મા નથી કે આત્મામાં વિજ્ઞાન નથી, એ યથાર્થ રીતે જાણે છે. આ મનુષ્ય પ્રસ્તુત વાતનો બરોબર વિચાર કરે છે. એમ કહેવું જોઈએ.”

૨૮

માલુંકંચપુત્રની દષ્ટિ

[યુદ્ધમાલુંકંચપુત્રસુત — મજ્જિમ ૦ પપ્પાસક ૨, વચ્ચ ૧]

યુદ્ધગુરુ આવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા, તેવામાં એક દિવસ માલુંકંચપુત્ર નામનો ભિક્ષુ તેમની પાસે આવ્યો અને તેમને નમસ્કાર કરી એક બાબતે જોડો. પછી માલુંકંચપુત્રે ભગવંતને કહ્યું, “ભદ્રંત ! એકાંતમાં જોડો હતો, ત્યાં મારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત ? શરીર અને આત્મા એક છે કે બિન્ન છે ? મરણ પછી તથાગતને પુનર્જન્મ છે કે નહિ ? ધર્માદિ વિષયોનું ભગવંતે વિવરણ કર્યું નથી. તેથી હું આપની પાસે આવી એ સંબંધી પ્રશ્ન પૂછીશ. જો આપને આ વિષયનો નિકાલ કરતાં આવડે, તો જ હું આપનો શિષ્ય રહીશ. જો આપને આ બાબતોનું જ્ઞાન ન હોય તો ‘તે મને ખબર નથી.’ એમ કહેવું એ જ સરળ માર્ગ છે !”

યુદ્ધે કહ્યું, “માલુંકંચપુત્ર ! તું મારો શિષ્ય થઈશ તો હું આ મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરીશ, એવું મેં તને કદી કહ્યું હતું ?”

“ના, ભદ્રંત !” માલુંકંચપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“હીક, તે પણ મને એમ કહ્યું હતું કે જો મને તમે આ સર્વ વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી કહેશો, તો જ હું તમારા બિહુસંધમાં આવીશ ?”

“ના, ભદંત !” માહુક્યપુત્ર બોલ્યો.

બુદ્ધે કહ્યું, “તો પછી હવે આ મુદ્દા સ્પષ્ટ કરી રહ્યા વિના હું તમારો શિષ્ય રહેનાર નથી, એ કહેવાનો અર્થ શો ?

“માહુક્યપુત્ર ! એકાદ માણસ શરીરમાં બાણનું વિષમય શસ્ત્ર પેસનાથી તકડડતો હોય, તો તેનાં સર્ગાવહાલાં શસ્ત્રક્રિયા કરનારા વૈદ્યને બોલાવી લાવશે. તે રોગી તે વૈદ્યને કહે કે, ‘આ બાણ કેણે માર્યું ?’ તે બ્રાહ્મણ હતો કે શ્દ્ર હતો ? કાળો હતો કે ગોરો હતો ? તેનું ધનુષ્ય કયા પ્રકારનું હતું ? ધનુષ્યની દોરી શેની હતી ? ઇત્યાદિ સર્વ વાતો જ્યાં સુધી તમે મને સમજાવી નહિ દો, ત્યાં સુધી હું આ શસ્ત્રને હાથ લગાડના દૃષ્ટિ નહિ !’ તો હે માહુક્યપુત્ર ! આવે પ્રસંગે તે માણસને આ બધી વાત સમજાયા પહેલાં જ મરણ આવશે. તે જ પ્રમાણે જો એવી હંક પકડીને બેસે કે, ‘મને આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે ઇત્યાદિ સર્વ મુદ્દા સમજાયા વિના હું બ્રહ્મચર્યનો અભ્યાસ કરીશ નહિ !’ તો તેને આ મુદ્દા સમજાતા પહેલાં જ મરણ આવશે.

“હે માહુક્યપુત્ર ! જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે એવી દષ્ટિ અને એવો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય, તોપણ ધાર્મિક આચરણમાં તેનાથી મદદ થાય એમ નથી. આ જગત શાશ્વત છે એવો વિશ્વાસ રાખીએ તોયે જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ એમાંથી મુક્તિ મળતી નથી. તે જ પ્રમાણે શરીર અને આત્મા એક છે, શરીર અને આત્મા ભિન્ન છે, મરણ પછી તથાગતનો પુનર્જન્મ થાય છે, મરણ પછી તથાગતનો પુનર્જન્મ થતો નથી, વગેરે વાતો ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો તોયે શું અને ન રાખ્યો તોયે શું : જન્મ, જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ છે તે છે જ ! માટે હે માહુક્યપુત્ર ! જગત શાશ્વત છે ઇત્યાદિ બાબતોનું વિવરણ કરવાની ખટપટમાં હું પડ્યો નથી. કેમ કે આ વિષયના વાદવિવાદથી બ્રહ્મચર્યમાં કાંઈ પણ સ્થિરતા આવવાનો સંભવ નથી. આવા વાદથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થનાર નથી, પાપનો નિરોધ થનાર નથી, કે શાંતિ, પ્રજ્ઞા, સંયોધ અને નિર્વાણ એમની પ્રાપ્તિ થનાર નથી.

“પણ માહુંક્યપુત્ર ! આ દુઃખ છે, આ દુઃખનો સમુદય છે, આ દુઃખનો નિરોધ છે, અને આ દુઃખનિરોધનો માર્ગ છે, એ મેં સ્પષ્ટ કરીને બતાવ્યું છે. કેમ કે, આ આર આર્યસત્યો બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિરતા લાવનારાં છે, એમનાથી જ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પાપનો નિરોધ થાય છે, કે શાંતિની, પ્રજ્ઞાની, સંબોધની અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી હે માહુંક્યપુત્ર ! જે વાતની મેં ચર્ચા કરી નથી, તે વાતની ચર્ચા કરીશ નહિ, અને જે વાતનું મેં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે વિષયો સ્પષ્ટીકરણને યોગ્ય છે એમ માનજે.”

બુદ્ધશુરુ આવું બોલ્યા તે પછી માહુંક્યપુત્રે તેમના બાપણનું અભિનંદન કર્યું.

૨૯

વત્સગોત્ર પરિવ્રાજક

[વચ્છગોત્તમુત્ત—અખ્યાકતસયુત્ત]

બુદ્ધશુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતા હતા તે વખતે વત્સગોત્ર નામનો પરિવ્રાજક તેમની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે, “હે ગૌતમ ! આત્મા છે કે ?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો નહિ.

વત્સગોત્રે પૂછ્યું, “હે ગૌતમ ! આત્મા નથી શું ?”

બુદ્ધે કંઈ બોલ્યા નહિ, અને વત્સગોત્રે ઊઠી ચાલતો થયો.

ત્યાર પછી આનંદે બુદ્ધને પૂછ્યું, “ભગવંત ! વત્સગોત્રના પ્રશ્નનો ઉત્તર કેમ આપ્યો નહિ ?”

બુદ્ધે બોલ્યા, “આનંદ ! જો મેં ‘આત્મા છે કે’ એ પ્રશ્નનો ‘આત્મા છે’ એમ ઉત્તર આપ્યો હોત, તો આત્મા નિત્ય માનનારાં શ્રમણુબ્રાહ્મણોથી મારો મત ભિન્ન થયો ન હોત; જો ‘આત્મા નથી’ એમ ઉત્તર આપ્યો હોત, તો જો શ્રમણુબ્રાહ્મણ દેહાત્મવાદી છે, તેમના મતથી મારો મત ભિન્ન થયો ન હોત. ‘રૂપાદિ પંચસ્કંધ આત્મા

નથી, બધા ધર્મો અનાત્મા છે,' એમ મેં કહ્યું હોત, તો તે મારા મતને અતુરૂપ થયું હોત; પરંતુ તેનાથી વત્સગોત્ર ગોટાળામાં પડી જત. તેને એમ લાગ્યું હોત કે પૂર્વે મારા શરીરમાં આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ હતો, પરંતુ તે આ શુદ્ધના કલા પ્રમાણે નહિ જેવે શરૂ થયો."

૩૦

આંધળાઓ અને હાથી

[તિથિચમુત—ઉદાત્ત વચ્ચ ૬]

એક વેળાએ આવસ્તીમાં વિવિધ સંપ્રદાયોના શ્રમણબ્રાહ્મણો એકત્ર થઈ પોતપોતાના મત સંબંધે ઉત્સાહપૂર્વક લડતા હતા. કોઈ કહેતો કે, આત્મા શાશ્વત છે; પણ તેને ખીજે કહેતો કે, આત્મા અશાશ્વત છે. કોઈ કહે, જગતનો અંત છે; તો ખીજે કોઈ કહે, જગતનો અંત નથી.

તેમનો આ કલહ કેટલાક શિક્ષુઓએ સાંભળ્યો અને જેતવનમાં આવી એના સમાચાર શુદ્ધને આપ્યા.

શુદ્ધ બોલ્યા, "ઓ શિક્ષુઓ ! પ્રાચીન કાળમાં આ આવસ્તી નગરમાં એક રાજા થઈ ગયો. તેણે પોતાની રાજધાનીમાં જેટલા જન્માંધ લોકો હતા તે સંખ્યાને ભેગા કર્યાં, અને તેમને હાથી બતાવવા માટે હુકમ કર્યો મહાવતે તે જન્માંધોના ટોળાની વચ્ચમાં હાથી ભેગો કર્યો હાથીના જે જે અવયવો તેમના હાથને લાગ્યા, તે તે અવયવો તેમણે તપાસી ભેગા. પછી રાજાએ તેમને પૂછ્યું, 'કેમ ! તમે હાથી ભેગો કે ?'

"હા મહારાજ !' તે જન્માંધોએ ઉત્તર આપ્યો.

"તો પછી તમે હાથી કેવો છે તે કહેશો ?'

"જેણે હાથીનું ડાકું પકડી ભેગું હતું તે આંધળો આગળ આવ્યો અને બોલ્યો, 'મહારાજ ! હું કહું છું હાથી કેવો છે તે : પાણીનો ધડો જેવો હોય છે, તેવો તે હોય છે !'

“એટલામાં બીજો આંધળો આગળ વધી બોલ્યો કે, ‘મહારાજ ! આ કોઈ વિચિત્ર જ કહે છે; ખરું પૂછો તો હાથી સૂપડા જેવો છે.’ આણે અને એના બીજા સાથીદારોએ હાથીના કાન તપાસી જોયા હતા. પણ જે આંધળાઓએ હાથીના પગ પકડી જોયા હતા તે બોલ્યા, ‘મહારાજ ! એનું કહેલું અર્થરહિત છે. એ ગમે એમ બંધે છે ! ખરું કહીએ તો હાથી ઝાડના થડ જેવો છે !’

“આ પ્રમાણે હે ભિક્ષુઓ ! તે આંધળાઓ હાથીના સ્વરૂપનું બિન્ન બિન્ન પ્રકારનું વર્ણન આપી આપસમાં લડવા લાગ્યા, અને એકમેક પર મૂઠીના પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તે જોવામાં રાજાને ખૂબ મજા પડી. તે આંધળાઓની જેમ જ આ શ્રમણુસાહસ્રો, ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાથી, ‘મારો જ ધર્મ ખરો, તમારો ખોટો,’ એમ કહી લડી રહ્યા છે !”

૩૧

અંગુલિમાલ લૂંટારો

[અંગુલિમાલસુત — મન્જીમ ૦ પશ્ચાસક ૨, વચ્ચ ૪]

બુદ્ધશુરુ આવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતા હતા. તે સમયે અંગુલિમાલ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા લૂંટારુએ આવસ્તીની આસપાસ પુષ્કળ ગામો ઉજ્જડ કરી નાખ્યાં હતાં. તેને ખૂન કરવાનું વ્યસન એટલું બધું લાગ્યું હતું કે કોઈ પણ માણસને હાર મારી તેની આંગળી કાપી ધણા ગૌરવથી તે પોતાના ગળામાંની અંગુલિમાળામાં પરોવતો. આ આંગળીઓની માળા ઉપરથી જ તેનું અંગુલિમાલ ઉપનામ પડી ગયું હતું.

એક દિવસ બુદ્ધશુરુ આવસ્તીમાંથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરી જે દિશામાં અંગુલિમાલ હતો તે દિશામાં ગયા. વાટમાં જોવાળિયા અને ખેડૂતોએ તેમને જોયા, અને તે માર્ગે ન જવાનો પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો. તે બોલ્યા, “હે શ્રમણ ! આ માર્ગે જઈશ મા ! પેલી બાબુ જંગલમાં અંગુલિમાલ

નામનો ભયંકર લૂંટારો રહે છે; તે તને મારી નાખી કેવળ મોજની ખાતર તારી અંગળી પોતાની માળામાં વાલશે !”

શુદ્ધશુરએ તેમને કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો, પણ તે સીધા આગળ વધ્યા. તે જોઈને અંગુલિમાલને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તે મનમાં જ બોલ્યો, “આ માર્ગે ચાલીસપચાસ માણસો એટલાં ઈર્ષ બન્ય છે. તેમના પર સુધ્ધાં હલ્લો કરી હું તેમને લૂંટી શકું છું. પરંતુ આ શ્રમણ એટલો ભારે સાહસથી આ માર્ગે ચાલ્યો આવે છે, એ અત્યંત આશ્ચર્યની વાત છે ! એના સાહસનું પ્રાયશ્ચિત્ત એ જ હોઈ શકે કે એને દેહાનન-દંડની શિક્ષા કરવી.”

આમ બોલી પોતાનાં હાલતલવાર લઈ અંગુલિમાલ વેગથી શુદ્ધ તરફ દોડ્યો; પરંતુ તે વેળાએ શુદ્ધે યોગસિદ્ધિનો એવો એક અમકાર દેખાડ્યો કે અંગુલિમાલ પોતાની સર્વ શક્તિથી દોડતો હતો, તો પણ શુદ્ધ પાસે આવી શક્યો નહિ !

ત્યારે અંગુલિમાલ મનમાં જ બોલ્યો કે, “આ ભારે નવાઈની વાત છે ! હું હાથી, ઘોડા, રથ, મૃગ પ્રત્યાદિનો પણ પીછો પકડું છું. પણ આ શ્રમણ સાધારણ રીતે ચાલે છે છતાં એનો પીછો મારાથી પકડી શકતો નથી !”

તે ત્યાં જ ઊભો રહી જોરથી બોલી ઊઠ્યો, “શ્રમણ ! બિભો રહે !”

“અંગુલિમાલ ! હું બિભો છું અને તું પણ બિભો રહે !” શુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો.

અંગુલિમાલથી શુદ્ધનું કહેવું બરાબર સમજાયું નહિ. “આ શ્રમણ ચાલતો હોઈ ‘બિભો છું’ એમ કહે છે અને હું બિભો હોવા છતાં મને ‘બિભો રહે’ એમ કહે છે, એનો અર્થ શો ?” એ પૂછવા તેણે શુદ્ધને કહ્યું, “હે શ્રમણ ! તું ચાલતો હોઈ ‘બિભો છું’ એમ કહે છે, અને મને બિભો હોવા છતાં ‘બિભો નથી’ એમ જણાવે છે એ તારા કહેવાનો અર્થ શો છે ? તું કેવી રીતે સ્થિત છે અને કેવી રીતે હું અસ્થિત છું ?”

હુદ્ધ બોલ્યા, “પ્રાણીમાત્ર વિષે પૂર્ણ દયા હોવાથી હું સ્થિર થયો છું. એ અર્થમાં હું સ્થિત છું. અને પ્રાણીઓ વિષે તારા હૃદયમાં દયા વસતી ન હોવાથી તું અસ્થિર છે, અને તેથી જ હું તને અસ્થિર કહું છું.”

આ હુદ્ધનાકથથી અંગુલિમાલના હૃદયમાં નરકાલ બોધ ઉત્પન્ન થયો. તે બોલ્યો. “હુદ્ધની કીર્તિ વિષે હું કદાચ વખતથી સાંભળતો હતો. પરંતુ આજ તે સ્વપ્નાડી મહર્ષિના દર્શનનો અમૂલ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. હે દુનિએટ! તારાં આ યશસ્વર્થે વાક્ય શ્રવણ કરી આજથી હું પાપાયરહુનો ત્યાગ કરું છું.”

એમ બોલોને અંગુલિમાલે ટેકરીની તલેટીમાં પોતાનાં કાલતલ્લવાર ફેંકી દીધાં. અને તે હુદ્ધના ચરણમાં પડ્યો તથા પોતાને લિહુસંઘનાં ક્ષેત્રની તેણે હુદ્ધને વિનંતી કરી. ત્યારે તે અપ્પન કારુણિક, સ્વ જગનના ગુરુ, મહર્ષિ હુદ્ધે અંગુલિમાલને ‘લિહુ. તું અહીં આવ’ એમ કહ્યું. આ જ અંગુલિમાલનો પ્રવ્રજ્યાવિધિ ગણાયો.

ત્યાર પછી અંગુલિમાલ હુદ્ધનું પાત્રચીવર લઈ તેમની સાથે અનાથપિંડિના આરામનાં આવ્યો.

અંગુલિમાલના ઉપદ્રવથી ગાસેલા પુત્રાળ લોકોએ પસેનદિ કેસલ-રાજાના મહેલ સામે જઈ અંગુલિમાલને શિક્ષા કરવા માટે અરજ કરી. આથી રાજા મોટું દૈન્ય લઈ અંગુલિમાલને પકડવા નીકળ્યો. વાટમાં જોતવનમાં હુદ્ધગુરુ વસે છે એવા સમાચાર મળતાં તે હુદ્ધદર્શન ગયો. પોતાનું દૈન્ય કારાગર બહાર રાખી રાજા એટલો જ અંદર ગયો, અને હુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો.

તેને હુદ્ધે પૂછ્યું. “મહારાજ! તારી તૈયારી ભારે જણાય છે. મગધ દેશના બિંબિષાર રાજા સાથે કે વૈશાલ્યીનનાં લિચ્છવી* (વન્થ)

* પાટલિપુત્રની કિનારે વન્થ કે લિચ્છવીનું એક જનવાન રાજ્ય હતું તે શાક્યોના રાજ્યની યજ્ઞતિ પ્રમાણે ચાલતું હતું. હુદ્ધે વન્થને અલિચ્છવિના સાત નિશ્ચયે આંધી આપ્યાનો કલ્પેષ મહાપરિનિર્વાણસૂત્રના આરંભનાં જ નમે છે. અનારા વાચકોને તે આ ભાગના છેવટના પ્રકરણનાં મળશે.

સાથે તારો વિગ્રહ થયો છે શું ? કે ખીન્ને કોઈ રાજા તારા પર ચડી આવે છે ?”

પસનેદિ કોસલ બોલ્યો, “ભગવન્ ! ગહારનો કોઈ પણ શત્રુ મારા પર ચડી આવ્યો નથી. પરંતુ અંગુલિમાલ નામના એક લૂંટારાએ મારા રાજ્યમાં ઘણી જ ગરબડ ઊભી કરી છે. તેણે મોટાં મોટાં ગામો ઉત્તર કર્યાં છે. તે એટલો ક્રૂર છે કે લોકોની આંગળીઓ કાપી તેમની માળા કરી ગળામાં ધાસે છે !”

શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! જો અંગુલિમાલ મુંડન કરીને અને કાષાયવસ્ત્ર પરિધાન કરીને ભિક્ષુ બને, તે પ્રાણધાત કરવાનું છોડી દે, અદ્વૈતાદ્વનથી વિરત થાય, ખોટું બોલે નહિ, ધ્વજચર્યનું પાલન કરે, અને સર્વ પ્રકારે શીલવાન થાય, તો તું તેનું શું કરીશ ?”

રાજાએ જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! અંગુલિમાલ આવા પ્રકારનો શીલસંપન્ન ભિક્ષુ થશે, તો હું તેને નમસ્કાર કરીશ, તેને ખેસવાને આસ્ન આપીશ, અન્નવસ્ત્રનું તેને દાન કરીશ; અને તેનું રાજધર્મને અનુસરીને રક્ષણ કરીશ. પણ ભગવન્ ! આવા પ્રકારના અત્યંત પાપી મનુષ્યને આપ કહો છો તેવાં શીલસંપન્ન કથાંથી પ્રાપ્ત થાય ?”

અંગુલિમાલ શુદ્ધની પાસે જ બેઠો હતો. જમણે હાથ આગળ લાખો કરી શુદ્ધે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ ! આ અહીં અંગુલિમાલ બેઠો છે.”

તે સાંભળી પસેનદિ રાજાનાં સુવાટાં ઊભાં થયાં. તે ભયચકિત થઈ આવરો આવરો આમતેમ જોવા લાગ્યો. ત્યારે શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! ગહારાવાનું કોઈ કારણ નથી. અંગુલિમાલથી તને બિલકુલ ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ નથી.”

રાજાનો ભય શાંત થયો, અને તે અંગુલિમાલને કહેવા લાગ્યો, “ભદ્રં ! તું આર્ય છે ને ?”

“હા, મહારાજ !” અંગુલિમાલે ઉત્તર આપ્યો.

“તારાં માબાપનું નામ શું અને ગોત્ર કયું ?”

“મારી માનું નામ મન્તાની અને આપનું ગોત્ર ભર્ગ ”

“હે ભર્ગમન્તાની પુત્ર ! આ યૌદ્ધધર્મમાં તું સુખેથી રહે. હું સુધ્ધાં અન્નવસ્ત્ર આપી તારી યથાયોગ્ય શુશ્રૂષા કરીશ.”

પરંતુ અંગુલિમાલ ધીજનું અન્ન ગ્રહણ કરતો નહિ. તે અરુણ્યમાં જ રહેતો, ભિક્ષા ઉપર જ પોતાનો નિર્વાહ કરતો અને રસ્તા પરનાં ચીંદરડાં ભેગાં કરી તેનાં ત્રણ જ ચીવર ધારણ કરતો. તેણે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ ! મારી પાસે સર્વ કંઈ છે. મારે વિષે આપ કાળજી કરશો મા !” પસેનદિ કોસલે યુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્ ! અમે દંડથી અને શસ્ત્રથી સુધ્ધાં અંગુલિમાલ સરખા માણસોનું દમન કરી શકતા નથી, પણ આ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે કે ભગવાન દંડ અને શસ્ત્ર સિવાય મદમત માણસોનું દમન કરે છે; બ્રાત મનુષ્યને શાન્ત કરે છે; અને સામાન્ય માણસને નિર્વાણ સુધી પહોંચાડે છે ! ભગવન્ ! અમારી પાછળ ધણી કામકાજ લાગેલાં છે, મારે અમે હવે જઈશું.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “જેમ તને યોગ્ય લાગે તેમ કર.”

પસેનદિ રાજા યુદ્ધને નમસ્કાર કરી પ્રદક્ષિણા કરી જોતવનમાંથી નીકળ્યો.

એક દિવસ અંગુલિમાલે આવસ્તીમાં ભિક્ષાટન કરતાં ગર્ભવેદનાથી વિહ્વળ થયેલી એક સ્ત્રીને જોઈ. તેને તેના પર અત્યંત દયા આવી, અને ભિક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી યુદ્ધ પાસે આવી તેણે આ વાત જણાવી.

યુદ્ધ બોલ્યા, “તુ તે સ્ત્રી પાસે જઈ એમ કહે કે મારા જન્મથી માંડીને મેં જાણીજોઈને પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી તને અને તારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

“પણ ભગવન્ ! હું જો એમ બોલીશ, તો મારા પર બોદ્ધ બોલવાનો આરોપ નહિ આવે ? ભગવન્ ! મેં જન્મથી બુદ્ધિપૂર્વક પુષ્કળ પ્રાણીની હિંસા કરી છે.”

પછી યુદ્ધ બોલ્યા, “એમ જો તને લાગે છે તો તુ એમ કહેજે કે, જન્મારથી હું આર્યજાતિમાં ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી મેં જાણીજોઈને કંઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી તને અને તારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

બુદ્ધના કહેવાનો ગૂઢ અર્થ શો હતો એ હવે અંગુલિમાલના લક્ષમાં આવ્યો. પોતે આર્યજાતિમાં જન્મ્યા પછી (ભિક્ષુ થયા પછી) બુદ્ધિપૂર્વક ડોઈ પણ પ્રાણીનો વધ કર્યો નથી, એની તેને ખાતરી હતી. અંગુલિમાલ તરતોતરત તે સ્ત્રી પાસે ગયો અને બુદ્ધે કહેલા શબ્દ તેણે ઉચ્ચાર્યા, આથી તે સ્ત્રી પ્રમુનિવેદનામાંથી મુખે પાર ઊતરી.

અંગુલિમાલ ધણી સાવધાનતાથી અને શાન્તિથી એકલો રહી અહંત્પદે પહોંચ્યો. તે ભિક્ષુ થયાના સમાચાર આવસ્તી નગરમાં સૌને મળ્યા હતા. એક દિવસ ભિક્ષાએ જતાં, લોકોએ તેના પર પથ્થરનો, લાકડીનો અને ધૂળનો વરસાદ વરસાવ્યો તેથી અંગુલિમાલનું માથું ફૂટી તેમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને તેની સંઘાટી (કંથા) ફાટી ગઈ તેવા જ તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો.

તેને જોઈ બુદ્ધ બોલ્યા, “હે બ્રાહ્મણ! સહન કર! સહન કર! જે કૂર કર્મોના વિપાક નરકમાં હજારો વર્ષો પર્થત તારે ભોગવવા પડ્યા હોત, તેમનું જ ફળ તું આ લોકમાં થોડાકમાં જ ભોગવી લે છે!”

લોકો તરફથી થયેલા અપમાનથી કે શરીરને થયેલી વેદનાથી અંગુલિમાલનું ચિત્ત જરાયે વિચલિત થયું નહિ. એકાંતમાં બેસી તે મનમાં જ બોલ્યો, “જે પૂર્વવચ્ચમાં પ્રમત્ત થઈ ઉત્તરવચ્ચમાં સાવધ થાય છે, તે વાદળાંમાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર માફક પ્રકાશે છે! જેનો પાપકર્મરૂપી ખાડો કુશળ કર્મથી પુરાઈ જાય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે! જે ભિક્ષુ તરુણ વયમાં બૌદ્ધધર્મનો અભ્યાસ કરે છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે! મારા શત્રુ સુધ્ધાં બુદ્ધના ધર્મનું શ્રવણ કરો, મારા શત્રુઓ સુધ્ધાં બૌદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કરો! મારું નામ અહિંસક રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ તે નામ પ્રમાણે મારી કરણી નહોતી! હું હૃદયેશ હિંસા કરતો. પરંતુ આજ મારું તે નામ સાર્યકે થયું છે, કેમ કે હું સર્વ હિંસામાંથી નિવૃત્ત થયો છું.”

ખેડૂત ક્યા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?

[અસિખંધકપુત્રમુત — ગામણિસંયુત]

એક વેળાએ શુદ્ધગુરુ નાથંદા નામના ગામમાં રહેવા હતા. ત્યાં અસિખંધક મુખીનો પુત્ર તેમની પાસે આવી નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો. તે બોલ્યો, “ભગવન્ ! આપ પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા ધરો છો, એ ખરું નથી શું ?”

“હા, મુખીજી, તથાગત સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખે છે.”

“તો પછી, ભગવન્ ! કેટલાકને આપ આસ્થાપૂર્વક ધર્મોપદેશ કરો છો અને કેટલાકને માટે એટલી કાળજી લેતા નથી, એ કેમ ?”

શુદ્ધ બોલ્યા, “હે મુખી ! એકાદ ખેડૂતની ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવી ત્રણ પ્રકારની જમીન હોય, તો તે ક્યા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?”

“ભગવન્ ! પ્રથમ તે ખેડૂત ઉત્તમ ખેતરમાં ખી વાવશે, પછી મધ્યમમાં, અને છેવટે કનિષ્ઠમાં તો વાવે કે નયે વાવે ! કાંઈ નહિ તો ઢોરનો ચારોયે મળશે, એવા હિસાબથી કદાચિત્ તે તે ખેતર ખેડશે.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી ઉત્તમ ખેતર જ્યાં છે. સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી તે મારે શરણે આવ્યાં છે. માટે તેમને હું પ્રથમ ધર્મોપદેશ કરું છું એ યોગ્ય નથી શું ? ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ મધ્યમ ખેતર જ્યાં છે; તેમને હું તે પછી ઉપદેશ કરું છું પણ ખીજા પંથના પરિવ્રાજક લોક વગેરે કનિષ્ઠ ખેતર જ્યાં છે ! તેમને સુધ્ધાં હું ઉપદેશ કરું છું. કેમ કે એકાદ વાક્ય તે સમજી જાય તો તેટલાથીયે તેમનું કલ્યાણ થઈ જાય !”

સિંહ સેનાપતિ

[સીદ્ધાન્ત—અગ્રતર અક્રિયાપાત, પાણ્ડ્યા ૧, વચ્ચ ૨]

એક સમયે શુદ્ધશુરુ વૈશાલીમાં આવેલા મહાવનમાં રહેતા હતા. તે વેળાએ કેટલાક પ્રખ્યાત ક્ષિત્તી રાજાઓ સંઘાગાર (નગરમંદિર)માં કંઈક કારણસર ભેગા થતાં શુદ્ધ સંબંધે વાત નીકળી. તેમાંના ઘણાખરાએ શુદ્ધની ધણી પ્રશંસા કરી. તે સાંભળી સિંહ સેનાપતિને શુદ્ધદર્શનની ઇચ્છા થઈ. પણ તે નિર્ઝન્યનો ઉપાસક હોવાથી, નિર્ઝન્યના મુખ્ય શુરુ નાથપુત્રને મળ્યા વિના એકાએક શુદ્ધને મળવું તેને યોગ્ય ન લાગ્યું. તે નાથપુત્ર પાસે જઈ બોલ્યો, “ભદ્રંત! હું શુદ્ધને મળવા ઇચ્છું છું.”

નાથપુત્ર બોલ્યો, “સિંહ! તું અક્રિયાવાદી છે? ગૌતમ એ પક્ષે અક્રિયાવાદી છે, અને તું ક્રિયાવાદી હોઈ તેને મળવા માગે છે એ યોગ્ય નથી.”

પોતાના શુરુનું આ ભાષણ સાંભળી સિંહે શુદ્ધદર્શન જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. ફરી એક એ વાર સંઘાગારમાં તેણે શુદ્ધની પ્રશંસા સાંભળી; પરંતુ નાથપુત્રના આગ્રહથી શુદ્ધદર્શન જવાનો પોતાનો વિચાર તેને ફરી મુગ્ધતવી રાખવો પડ્યો. છેવટે સિંહે નાથપુત્રને પૂછ્યા વિના જ શુદ્ધને મળવા જવાનો નિશ્ચય કર્યો, અને ભારે દુઃખ સાથે મહાવનમાં આવી શુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ આસન પર બેઠો. પછી સિંહે શુદ્ધને પૂછ્યું, “ભદ્રંત, ઘણા લોકો આપને અક્રિયાવાદી કહે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે આપ ખરેખર અક્રિયાવાદી એ શું?”

શુદ્ધ બોલ્યો, “સિંહ! એક રીતે મને અક્રિયાવાદી કહેવાય એમ છે. પાપવિચારની ક્રિયા કરવી નહિ, પાપવિચારોનો નાશ કરવો,

પાપવિચાર મનમાં સુધ્ધાં આવવા દેવો નહિ, એવો દું ઉપદેશ કરું છું. એ દષ્ટિએ દું અધ્યાવાદી છું.

“પણ ખીજો કોઈ મને ક્રિયાવાદી કહે, તો તેનું કહેવું પણ ખોટું કહી શકાશે નહિ. કેમ કે, પુણ્યપ્રદ વિચારોની ક્રિયા કરવી, દુશ્ન મનોવૃત્તિને વધાર્યો જવી, સદ્વિજ્ઞાને અનુસરી વર્તવું, એવો દું ઉપદેશ કરું છું. આ દષ્ટિએ જોનાં દું ક્રિયાવાદી છું.

“સિંહ! વળી ત્રીજો કોઈ માણસ મને ઉચ્છેદવાદી પણ કહી શકે. કેમ કે, અદુશ્ન મનોવૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરવા માટે દું ઉપદેશ કરું છું. આ દષ્ટિથી જોતાં દું ઉચ્છેદવાદી છું.”

સિંહ ખોલ્યો, “ભગવંત! આપને વિષે મારી અત્યંત ગેર-મજા થઈ હતી; પણ આ આપનો મિષ્ટ ઉપદેશ સાંભળી તે દૂર થઈ છે. આજથી દું આપને, આપના ધર્મને અને સંઘને શરણે જઈ છું. આપ મારો ઉપાસક તરીકે અંગીકાર કરો.”

સુદ્ધ ખોલ્યો, “સિંહ, તારે જે કંઈ કરવું હોય તે વિચાર કરી કર. કેમ કે તારા જેવા પ્રસિદ્ધ મનુષ્યે વિચારપૂર્વક વર્તન કરવું ઘટે છે!”

સિંહ ખોલ્યો, “ભદ્રંત, ખીજા પંથોના પ્રવર્તકોનો જો દું શિષ્ય થયો હોત, તો તેમણે આ વૈશાલીમાં જાણે એકાદ વિનયપત્રકા જ ફરકાવી હોત! પણ આપ મને વિચાર કરી વર્તવાનું કહે! ઓ, તેથી મારી આપના પર અધિક શ્રદ્ધા એસે છે!”

સુદ્ધ ખોલ્યો, “આજ સુધી તું નિર્ઝન્યનો શ્રાવક હતો; મારે તે જો તારે ઘેર શિક્ષાર્થે આવે, તો તેમનેયે તારે દાસ્યે હાથે કારણ ન થટે.”

“ભગવંત! આપ ખીજા પંથના શ્રમણોને દાન ન કરવું એવો ઉપદેશ આપો છે. એમ મેં સાંભળ્યું હતું; પણ આજ મને જુદે જ અનુભવ મળે છે. ભગવંત! આ આપના ઔદાર્યને લીધે આપના તરફની મારી ભક્તિ દત્તર થઈ છે.”

સિંહે ખીજો દિવસે સુદ્ધને અને શિષ્યસંઘને પોતાને ઘેર આમંત્રણ આપ્યું અને ભારે આદરથી તેમને સંતુષ્ટ કર્યા. પણ

નિર્ગ્રંથોને આ વાત રુચી નહિ વૈશાલીમાં તેમણે એવી વાત ઉઘવી કે “સિંહે મોટું પશુ^૧ મારીને શુદ્ધ અને ભિક્ષુસંધને મિળ્યાની આપી છે; અને શુદ્ધને આ વાતની ખબર હોવા છતાં તેણે સિંહને ઘેર આવી ભોજનનો સ્વીકાર કર્યો !” આ અફવા એક ગૃહસ્થે ધીરે રહી સિંહના કાનમાં કહી ત્યારે તે બોલ્યો, “એમાં કાંઈ અર્થ નથી. શુદ્ધની બેઆબરૂ કરવામાં નિર્ગ્રંથોને આનંદ છે; પરંતુ હું જાણી જોઈને મિળ્યાની માટે પ્રાણીની હિંસા કરું એ તદ્દન અસંભવિત છે.”

૩૪

પસેનદિ કોસલરાજને ઉપદેશ

[કોસલસંયુત-ચૂટી કાઢેલા પ્રસંગો]

(ક) મિતાહારથી થતા ફાયદા

પસેનદિરાજ ખૂબ જમતો હતો. એક દિવસ જમતાંની સાથે તે જોતવનવિહારમાં આવ્યો, અને શુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો. વંધારે અન્ન ખાધેલું હોવાથી રાજાનો શ્વાસ જોશથી ચાલતો હતો. તે જોઈ શુદ્ધે નીચેની ગાથા ગાઈ :

મનુજસ સદા સતીમતો
મત્ત જાનતો લલ્લભોજને ।
તનુ તત્સ મવન્તિ વેદના
સણિક જીરત્તિ આયુ પાલય ॥^૨

૧. આ પશુ કયું તેનો નિર્ણય મૂળ ગ્રંથમાંથી થઈ શકતો નથી. અટ્ટકથાકાર ‘શૂલં મહાસરીં ગોકળ્લમહિસવ્વક્તસલાત પલ્લું’ એવો અર્થ કરે છે. તોપણ એ હપરથી એ પશુ કયું તે સ્પષ્ટ સમજાતું નથી.

૨. જે સમૃતિમાન મનુષ્ય પોતાના ભોજનનું પ્રમાણ જાણે છે, તેને (અણર્થની) વેદના થતી નથી. આયુષ્યનું પાલન કરતાં કરતાં તે લાંબે સમયે શુદ્ધ થાય છે.

તે વેળાએ પસેનાદિ પાસે સુદર્શન નામનો તરુણ મનુષ્ય હતો તેને રાજાએ કહ્યું, “સુદર્શન ! તું આ ગાથા મોઢે કરી મારી ભોજનવેળાએ રોજ ગાજે, એને બદલે હું તને રોજ સો કાર્પાષણ આપીશ.”

સુદર્શને તે ગાથા મોઢે કરી, અને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે રોજ ભોજનને સમયે તે ગાવા લાગ્યો. આથી રાજાના મન પર સારી અસર થઈ અને તેણે વધારે અન્ન ખાવું છોડી દીધું; તેથી તેના અંગની જડતા નષ્ટ થઈ, અંગ હલકું થયું ત્યારે તે બોલ્યો, “તે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે ! તે મને પારમાર્થિક વિષયનો જ ઉપદેશ કરે છે એવું નથી, મારાં ઐહિક હિતની સુધ્ધાં તેમને કાળજી છે !”

(ખ) પુત્રી થઈ માટે વિષાદ માનવો નહિ

એક વખત પસેનાદિ કોસલરાજા જેતવનવિહારમાં યુદ્ધર્શને આવ્યો હતો. એવામાં રાજમહેલમાંથી એક દૂતે આવી રાજાની માનીતી રાણી મલ્લિકાદેવીને પુત્રી થયાના સમાચાર તેને જણાવ્યા. તે સાંભળી રાજાને ધણું ખોટું લાગ્યું.

ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! કોઈ કોઈ સ્ત્રી પુરુષ કરતાં પણ સારી હોય છે. તે જો યુદ્ધિમતી, સુશીલ અને વડીલોને માન આપનારી, પતિવ્રતા નીકળે તો તેને કોણ દોષ દર્શ શકે ? વળી તેને પેટે જે પુત્ર થાય છે તે શરવીર થાય છે. એવી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીને પેટે જન્મેલો પુત્ર રાજ્ય ચલાવવાને સુધ્ધાં સમર્થ હોય છે. માટે હે રાજા ! તું તારી પુત્રીની પ્રેમથી સંભાળ રાખ !”

(ગ) કૃપણતા અને ઉદારતાનું પરિણામ

એક દિવસ પસેનાદિરાજા ખરે બપોરે જ જેતવનમાં આવ્યો, અને યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યા, “તું આટલે બપોરે ક્યાં જાય છે ?”

રાજા બોલ્યો, “ભગવન ! આ શ્રાવસ્તીમાં હમણાં જ એક ધનાઢ્ય શાહુકાર મરણ પામ્યો. તે અપુત્ર હોવાથી તેની દોલત તાબામાં લેવા માટે હું ગયો હતો. હમણાં જ સર્વ માલમતા રાજમહેલમાં મોકલી દઈ હું અહીં આવ્યો છું. ભદ્રંત ! આ શાહુકારની

પાસે કેટલી બધી સંપત્તિ છે એ શું કહું ? એંશી લાખ સોનાના સિંકા જ નીકળ્યા. રૂપાની તો ગણતરી જ થાય નહિ ! પણ આ ગૃહસ્થનું જમણુ કણકાનો જ્ઞાન અને આંખલીનું પાણી, એટલું જ હતું ! ખાદી સિવાય ખીજું વસ્ત્ર તો બિચારાએ કદી વાપર્યું જ નથી, અને તેનું વાહન એટલે એક ખોખલો રથ ! તે રથનેય છત્રી નહિ. તે માથે એક પર્ણછત્ર (તાડપત્રની છત્રી) ધરી તે ભાંગેલા રથમાં બેસી ફરતો.”

શુદ્ધે કહ્યું, “મહારાજ ! કૃપણની દોલતની એ જ ગતિ થાય છે ! તે જીવતાં પોતાની જાતને સુખ દેતો નથી, પોતાનાં મા, બાપ, પુત્ર, પત્ની કે સગાંવહાલાને સુખ દેતો નથી; તે શ્રમણબ્રાહ્મણને દાન કરતો નથી. એવી રીતે ભેગો કંગેલો પૈસો છેવટે રાજાલોક લઈ જાય છે, ચોર લૂટે છે કે તેના પ્રતિપક્ષી લોકો લઈ જાય છે ! અથવા અગ્નિ અને ઉદકથી તે ધનનો નાશ થાય છે. ગામથી દૂર જંગલમાં એક તળાવ હોય, અને તેમાંનું પાણી કોઈના ઉપયોગમાં ન આવવાથી સુકાઈ જાય, એવી જ સ્થિતિ કૃપાણુ મનુષ્યની દોલતની થાય છે !

“પણ મહારાજ ! જે પોતાની દોલતનો સ્વૃવ્યય કરે છે, પોતાની જાતને, માઆપને, પત્નીપુત્રને અને સગાંવહાલાને સુખ આપે છે, શ્રમણબ્રાહ્મણને દાન દે છે, તેની સંપત્તિનો આશ નાશ થતો નથી. ગામ પાસેના સુદર તળાવનો જેમ લોકોને ઉપયોગ થાય છે, અને તે તળાવનું પાણી નકામું જતું નથી, લોકોના વાપરવાથી તે સ્વચ્છ રહે છે, તેમ જ આ ઉદાર મનુષ્યની સંપત્તિનો સદ્વિનિયોગ થવાથી તેનો નાશ થતો નથી.”

(ધ) ચાર પ્રકારના મનુષ્ય

પસેનદિ કોસલ રાજા જેતવનમાં આવ્યો ત્યારે શુદ્ધે તેને કહ્યું, “મહારાજ ! આ લોકમાં ચાર પ્રકારનાં મનુષ્ય છે. તે આ પ્રમાણે : તમમાંથી તમ પ્રતિ જનાર ! તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર ! જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનાર અને જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર.

“મહારાજ ! એકાદ મનુષ્ય અંગ્રહ, નિપાદ, વગેરે હીન કુલમાં જન્મે છે, અને આખો જન્મ દુષ્કૃત્યો કરવામાં ગાળે છે. આ માણસ

તમમાંથી તમ ભણી જનાર છે, એમ હું કહું છું. બીજો એકાદ હીન કુલમાં જન્મે છે, ખાવાપીવાના તેને સાંસા હોય છે; પણ કાયા, વાયા, મને કરીને તે સહર્માચરણ કરે છે. એવા માણસને હું તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર માણસ કહું છું. ત્રીજો એકાદ મહાન કુળમાં જન્મે છે, તેને ખાવાપીવાની પંચાત હોતી નથી, તે સારો દેખાવડો જણાય છે; પરંતુ કાયા, વાયા, મને કરીને દુરાચરણ કરે છે. તેને હું જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનારો માણસ ગણું છું. પણ જે સારા કુળમાં જન્મી સર્વ કાળ સદાચરણ કરે છે, તે જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનારો મનુષ્ય છે !”

(ક) જરામરણને સૈન્યથી જિતારો કે ?

એક દિવસ પસેનદિ કોસલરાજા ખરે બપોરે જેતવનમાં આવ્યો. શુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠા પછી શુદ્ધે તેને પૂછ્યું, “મહારાજ ! આજ બપોરે જ કઈ તરફ નીકળ્યા ?”

રાજા બોલ્યો, “ભદ્રંત ! મારું રાજ્ય વિસ્તૃત થયું છે; તેનો હું ચિરકાળ ઉપભોગ લઈ શકું એટલા માટે હું હાલમાં અપ્પન કરી રહ્યો છું.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! પોતાના શત્રુનો સર્વ પ્રકારે તું ખદોબસ્ત કરે છે એ ઠીક છે; પરંતુ ધાર કે કોઈ માણસ દોડતો આવી તને કહેશે કે, ‘મહારાજ ! ચારે દિશાથી મોટા મોટા પર્વત તમારી પર ધસી આવે છે; તેમણે સર્વ ગ્રાણીનો સંહાર કરવા માંડ્યો છે; આ વેળાએ તમારું જે કર્તવ્ય હોય તે તમે કરો.’ આવે વખતે તું શું કરીશ ?”

રાજા બોલ્યો, “ભદ્રંત ! આવે પ્રસંગે મારા સૈન્યનું શું ચાલનાર છે ? સહર્માચરણ સિવાય બીજું હું શું કરી શકનાર છું ? તે વેળાએ મારાં પુણ્યાચરણ જ મને કામ આવશે !”

શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ ! જરા અને મૃત્યુ એ મોટા પર્વત કરતાંયે ભયંકર છે ! હાથી, ઘોડા, રથ, પાગદળ ધ્યાદિ સર્વ સૈન્યથી જરા અને મૃત્યુનો પરાભવ થાય એ શક્ય નથી. બ્રાહ્મણ કે ચાંડાળ

રાજા અન્નતશત્રુ અને શ્રામણ્યના કૃળ વિષે પ્રશ્ન ૨૫૭

જેવો ભેદ જરા અને ધૃત્યુ રાખતાં નથી; માટે સુઠ માણસે સાવધાનપણે સદ્ધર્મનું આચરણ કરવું. સહાયરણ કરનાર માણસની આ લોકમાં પ્રશંસા થાય છે અને પરલોકમાં તે સદ્ગતિ પામે છે !”

૩૫

રાજા અન્નતશત્રુ અને શ્રામણ્યના
કૃળ વિષે પ્રશ્ન

[સામન્નકથમુત — દીધ૦ વચ્ચ ૧]

પૂર્ણિમાના હિપોસથને દિવસે રાત્રિને સમયે રાજા અન્નતશત્રુ પોતાના અમાત્યો સાથે રાજમહેલની અગાસીમાં બેઠા હતા. તે વેળાએ ચંદ્રપ્રકાશને લીધે સર્વ પ્રદેશ અત્યંત રમણીય દીસતો હતો.

રાજા પોતાના અમાત્યો તરફ જોઈ બોલ્યો, “આજની રાત્રી કેવી રમણીય છે ! કેવી સુંદર છે ! આ વેળાએ કોઈ પ્રસિદ્ધ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની મુલાકાત થાય તો મારું મન પ્રસન્ન થાય આવો શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ આ રાજગૃહમાં હાલમાં કોણ છે ?”

તે અમાત્યોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, પૂરણ કારમય હાલમાં અત્રે રહે છે. પુષ્કળ લોકોનો તે ગુરુ છે, એ આપ જાણો છો જ !”

ખીજે અમાત્ય બોલ્યો, “અતિ પ્રસિદ્ધ ધર્મપ્રવર્તક મહાપલિ ગોસાલ હાલમાં અત્રે છે. તેનાં દર્શને મહારાજ જશે તો તે મહારાજના ચિત્તનું સમાધાન કરશે, એમ મને લાગે છે.”

ત્રીજા અમાત્યે અન્નિત કેસકંબલના દર્શને જવા વિષે અન્નતશત્રુને વિનંતિ કરી. ચોથાએ પશુધ કાત્યાયનની પ્રસંશા કરી અને રાજાએ એનાં દર્શને જવું એવી સૂચના રજૂ કરી. પાંચમાએ સંજય બેલદૃપ્તનની મોટાઈ ગાઈ તેનાં દર્શને જવાને માટે રાજાનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છઠ્ઠાએ નિર્ગ્રંથ નાથપુત્રનાં દર્શને જવા વિષે રાજાને

વિનંતી કરી. પરંતુ અજ્ઞતશત્રુ આમાંથી એકેનેય ઉત્તર ન દેતાં થૂપ રહ્યો.

જીવક કૌમારભત્ય નામનો પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય મગધરાજના દરબારમાં હતો. તે આ વેળાએ અજ્ઞતશત્રુ પાસે બેઠો હતો. અજ્ઞતશત્રુએ તેને પૂછ્યું, “સૌમ્ય જીવક! આ સંબંધે તું કંઈ જ કહેતો નથી એ શું?”

જીવક બોલ્યો, “મહારાજ! હાલમાં ગુરુ શુદ્ધ મારા આશ્રવનમાં રહે છે. જો આપની મરજી હશે તો આપણે તે ભગવંતનાં દર્શન જઈશું.”

અજ્ઞતશત્રુએ કહ્યું, “તો પછી હાથી સળંગ કરવાનું કહે.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે જીવકે પુષ્કળ હાથી અને હાથણી સળંગ કરીને સર્વ તૈયાર હોવાની રાજાને ખબર આપી. રાજા પ્રત્યેક હાથણી ઉપર અંત પુરમાંની એક એક સ્ત્રીને બેસાડી પોતે એક ઉત્તમ હાથી પર આરૂઢ થઈ જીવકાદિ અમાત્યો સાથે ભારે હાહમાહથી શુદ્ધદર્શન આપ્યો.

આશ્રવનની પાસે આવતાં અજ્ઞતશત્રુ ગભરાયો અને જીવકને કહે, “સૌમ્ય જીવક! મને તું ફસાવતો તો નથી ને? મારા શત્રુના હાથમાં આપવા માટે મને અહીં આણ્યો નથી ને? સાડા બારસો લિહ્તુકોનો સંઘ અહીં રહેતો હોવા છતાં એકનો પણ શબ્દ સંભળાતો નથી, એ ભારે આશ્ચર્ય નથી?”

જીવક બોલ્યો, “મહારાજ! બીશે મા. તમને ફસાવી શત્રુના તાબામાં આપવા માટે મેં અત્રે આણ્યા નથી. આપ આગળ થાઓ. આ સામેની ઓસરી પર દીવા સળગે છે!”

આશ્રવનની બહાર પોતાના સઘળા હાથી ઊભા રાખી, રાજા સર્વ મંડળી સહિત પગપાળો જ શુદ્ધગુરુ બેઠા હતા ત્યાં ગયો. રાજાને જીવકે શુદ્ધની ઓળખાણ આપી, પરંતુ તેમની મુલાકાત લેતાં પહેલાં જ લિહ્તુસંઘની શાંતિ અને ગંભીર ચર્ચા જોઈ તે બોલી ઊઠ્યો, “મારો ઉદ્ધયિભદ્રકુમાર આવા પ્રકારની શાંતિથી સંપન્ન થાઓ!”

આ રાજાના ઉદ્દગાર સાંભળી શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ, તું પોતાના પ્રેમને અનુસરીને જ બોલ્યો છે!”

રાજા અભતશત્રુ અને શ્રામણ્યના કૃળ વિષે પ્રશ્ન ૨૫૬

“હા, ભગવન! ઉદાયિભદ્ર મારો વહાલો પુત્ર છે.” અભતશત્રુએ ઉત્તર આપ્યો અને શુદ્ધને તથા શિક્ષુસંઘને નમસ્કાર કરી તે એક બાબુએ બેઠો.

એક બાબુએ બેઠા પછી અભતશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન, ભુદા ભુદા ચોદા, હનમ, રસોદ્યા, માળી, ઘોળી, કુંભાર, કારકુન વગેરે લોક પોતપોતાની કળાનાં આ લોકમાં ફળ મેળવે છે; પોતાની કળાના બળ પર દ્રવ્યાર્જન કરી તે પોતાનો ઉદરનિર્વાહ કરે છે; પોતાનાં માતાપિતાની સંભાળ લે છે, અને અમણ્યાઠાણુને દક્ષિણા આપી પરલોકમાં સ્વર્ગનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે. પણ, ભગવન! આ લોકના શિષ્યનુ જેવું પ્રત્યક્ષ ફળ છે, તેવું શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ દેખાડી શકશો?”

શુદ્ધ બોલ્યો, “આ પ્રશ્ન તે બીજા શ્રમણોને પૂછી જોયો છે?”

રાજા બોલ્યો; “હા, એક વાર મેં પૂરણ કાર્યપત્રે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો; ત્યારે પૂરણ બોલ્યા, ‘કરનાર કે કરાવનારને, મરનાર કે મરાવનારને, પરદારાગમન કરનારને, ખોટું બોલનારને, કે અન્ય કોઈ પણ કર્મ કરનારને તે કર્મથી પાપ લાગતું નથી. તે જ પ્રમાણે કોઈ સારું કૃત્ય કરવાથી પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય છે એ દૃષ્ટિએ ખોટી છે!’ આ પ્રમાણે ભગવન! પૂરણ કાર્યપત્રે શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ પૂછતાં, તેણે પોતાનો અઠિયાવાદ જણાવ્યો.

“ફરી એક વખત મેં આ પ્રશ્ન મફખલિ ગોસાલને પૂછ્યો હતો. ત્યારે તે બોલ્યો, ‘પ્રાણીની શુદ્ધિને કે સંકલેશને કોઈ કારણની જરૂર પડતી નથી; પોતાના પ્રયત્નથી મનુષ્ય મોક્ષ મેળવજો એ વાત ખોટી છે સધળા યોનિમાંથી પસાર થયા વિના પ્રાણીને મોક્ષ મળતો નથી. મૂર્ખ કે ડાહ્યા મનુષ્યને સર્વ યોનિમાં જન્મ લીધા પછી આપોઆપ મોક્ષ મળનાર છે!’ આ પ્રમાણે મફખલિ ગોસાલને મેં શ્રામણ્યફળ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાનો સંસારશુદ્ધિવાદ રજૂ કર્યો.

“બીજે પ્રસંગે અશ્વત કેસકંબલને મેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે કહ્યું, ‘સારાનરસાનું ફળ ભોગવવું પડે છે એ વાત ખોટી છે. ચાર મહાશૂત્રોમાંથી આ દેહ જન્મે છે. મનુષ્ય મૃત્યુ પામ્યા પછી પૃથ્વીનો અંશ પૃથ્વીમાં જાય છે, વાયુનો વાયુમાં, ઉદકનો ઉદકમાં અને અગ્નિનો

અગ્નિમાં જાળ્ય છે; મરણ પછી મનુષ્યનું કાંઈ બાકી રહેતું નથી. દાનની પ્રશસા કેવળ મૂર્ખ લોક કરે છે; તેમના બોલવામાં કાંઈ જ અર્થ નથી !’ આ પ્રમાણે અજીત કેસકંબલને મેં આમણ્યક્રમ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાના ઉચ્છેદવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું.

“ભગવન્ ! એક વખત પકુષ કાત્યાયનને મેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તે બોલ્યો, ‘પૃથ્વી, ઉદક, તેજ, વાયુ, સુખ, દુઃખ, અને જીવ, આ સાત પદાર્થ નિત્ય છે. તે કોઈએ જ ઉત્પન્ન કર્યાં નથી. અર્થાત્ એમને બીજાં મારે છે કે મરાવે છે એ વાત ખોટી છે.’ આ પ્રમાણે પકુષ કાત્યાયનને મેં આમણ્યક્રમ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાનો સત્ત્વપદાર્થવાદ કે અન્યોન્યવાદ મને કહ્યો.

“વળી એક વાર હું નિર્ઋત્ય નાથપુત્રને મળ્યો અને તેમને એ વિષે પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘નિર્ઋત્ય કોઈ પણ પ્રકારના પાપને અડકતો નથી; સદ્ગુણ પાપનો નાશ કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે; સર્વ પાપ ઘોઈ નાખે છે અને પાપાવરણથી મુક્ત રહે છે. એને હું ચાતુર્યામસંવરસંવૃત્ત કહું છું.’ આ પ્રમાણે નિર્ઋત્ય નાથપુત્રને મેં આમણ્યક્રમ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાનો ચાતુર્યામસંવર મને સંભળાવ્યો.

“સંજય બેલટ્કપુત્રને જ્યારે મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે, ‘તમે જો પરલોક છે કે એમ પૂછશો, તો તે મને ખબર નથી. પરલોક નથી એ સુધ્ધાં હું જાણતો નથી. પ્રાણીને કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે કે નહિ એ કહી શકતો નથી. તથાગત મરણ પછી ઉત્પન્ન થાય છે કે નહિ એ પણ હું કહી શકવાનો નથી.’ આ પ્રમાણે બેલટ્કપુત્રને આમણ્યક્રમ સંબંધે પ્રશ્ન કરતાં, તેણે પોતાનો વિશ્લેષ (અસ્રેય) વાદ કહ્યો.

“ભગવન્ ! આમાંનો એક પણ મારા મનનું સમાધાન કરી શક્યો નહિ, પણ મારા જેવા રાજાએ શ્રમણનું કોઈ પણ રીતે અપમાન કરવું થોડું નથી, એમ વિચાર કરી આ આચાર્યો વિરુદ્ધ કાંઈ ના કહેતાં હું ગુપચુપ પાછો ફર્યો.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ! તારો કોઈ દાસ પોતાની દુર્ગત સ્થિતિથી કંટાળી બિશ્નુ થાય અને ભારે સાધુતાથી વર્તે, તો આવા મનુષ્યને તુ પકડી ફરી નોકરનું કામ કરાવીશ?”

અભતશત્રુ બોલ્યો, “ના, એવા મનુષ્યને હું મારી સામે આસન આપીશ અને તેને અન્નવસ્ત્રની તાણ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરીશ.”

“તો પછી મહારાજ! શ્રામણ્યનું આ પ્રત્યક્ષ ફળ ગણી શકાય કે નહિ?”

“ભગવન! નિ સંશય એને શ્રામણ્યનુ પ્રત્યક્ષ ફળગણવું જોઈએ.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “કોઈ દરિદ્રી મનુષ્ય પોતાની અદ્ય સંપત્તિનો ત્યાગ કરી બિશ્નુ થશે અને બિશ્નુને પાળવાના સર્વ નિયમો પાળશે; પેટપૂરતુ અન્ન અને દેહાચ્છાદન પૂરતાં વસ્ત્રથી તે સંતુષ્ટ રહેશે; અને લોભ, ક્રોધ, આલસ્ય, ચચળતા અને કૃશંકા એ પાંચ આવરણથી પોતાનુ ચિત્ત મુક્ત કરી તે સાવધાનીથી વર્તશે. જેમ કોઈ માણસ ઝલણમાંથી મુક્ત થાય કે ભયંકર વ્યાધિમાંથી મુક્ત થાય. બંધનાગારમાંથી મુક્ત થાય, દાસ્યમાંથી મુક્ત થાય, અથવા જંગલમાં થઈ સુરક્ષિતપણે બહાર નીકળે, તેમ જ આ બિશ્નુ ચિત્તાં પાંચ આવરણમાંથી મુક્ત થઈ સર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે, ત્યારે તેને શ્રામણ્યનુ પ્રત્યક્ષ ફળ મળ્યું એમ કહેવામાં હરકત રહેશે?”

અભતશત્રુ બોલ્યો, “તેને નિ.સંશય શ્રામણ્યનુ ફળ મળ્યું છે એમ કહેવું પડશે.”

બીજા જુદા જુદા માર્ગે શુદ્ધે શ્રામણ્યનું ફળ કેમ મળે છે એ કલા પછી અભતશત્રુ શુદ્ધને, ધર્મને અને સંઘને શરણે જઈ શુદ્ધો-પાસક થયો, અને બોલ્યો, “ભગવન! મેં મહાન અપરાધ કર્યો છે. હું મૂર્ખપણે મારા ધાર્મિક પિતાના મરણનું કારણ થયો, તે અદલ મને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. ભગવન! આ અપરાધની મને ક્ષમા આપો.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “મહારાજ, એ તારો અપરાધ થયો, એમાં સંશય નથી; પણ આ અપરાધનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે, એ સમાધાનકારક છે. પોતાને હાથે થયેલા અપરાધનો પસ્તાવો કરવો, અને ફરી તેવો અપરાધ થવા ન દેવો, એ આર્ય શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે.”

અન્નતશત્રુ જોડ્યો, “ભગવન્! હું હવે જઈ છું. મારી પાછળ પુષ્કળ કામો લાગેલાં છે.”

“હીક છે,” યુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો. અન્નતશત્રુ ચાલી ગયા પછી યુદ્ધે હિશુઓને કહ્યું, “આ રાજાને હાથે જો પિતૃહત્યાનું પાપ થયું ન હોત, તો અહીં ને અહીં જ તેને સોતાપત્તિક્ષત્રી પ્રાપ્તિ થઈ હોત.”

૩૬

પરિનિર્વાણ

[મહાપરિનિર્વાણસુત્ત—ઠીઘઠ વચ્ચે ૨]

મગધદેશની ઉત્તરે વજ્રનામના મહાજનોનું બલવાન રાજ્ય હતું. એમને હિચ્છવી પણ કહેતા. આ રાજ્ય મહાજનસત્તાક હોઈ શાક્યોનાં રાજ્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલતું હતું. અન્નતશત્રુ વજ્રઓ ઉપર ધણો ખારે બળતો હતો. વજ્રઓના નાશ માટે તે તત્પર થઈ રહી હતો. એક દિવસ તેણે પોતાના વસ્સકાર નામના બ્રાહ્મણ અમાત્યને કહ્યું કે, “હે બ્રાહ્મણ! તું યુદ્ધ પાસે જઈ એમ કહે કે, ‘મગધરાજ વજ્રઓનો ઉચ્છેદ કરવા ઇચ્છે છે.’ આ સંબંધે યુદ્ધનો શો મત છે તે મારે જાણવું જોઈએ.”

અન્નતશત્રુની આજ્ઞા પ્રમાણે વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગૃધ્રકૂટ પર્વત પર યુદ્ધ રહેતા હતા ત્યાં ગયો, અને પોતાના રાજાનો મનોરથ તેણે યુદ્ધને જણાવ્યો. તે વેળાએ આનંદ યુદ્ધને પંખો નાંખતો હતો; તેની તરફ વળી યુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ! આજ સુધી વજ્રઓ વારંવાર એકત્ર થઈ રાજકારણનો વિચાર કરે છે કે?”

“હા ભગવન્!” આનંદે ઉત્તર આપ્યો.

“આનંદ, વજ્રઓ જ્યારે એકત્ર થાય છે અને પછી જ્યારે ઘેર જાય છે, ત્યારે તેમનામાં એકસરખો સંપ હોય છે કે?”

“હા, ભગવન્! એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“પોતાના કરેલા કાયદાનો* વળજીઓ ભંગ કરતા નથી ને ? કિંવા કાયદાનો મનમાનતો ગમે તેવો અર્થ કરતા નથી ને ? તે કાયદાને અનુસરી વર્તે છે ને ?”

“હા, ભગવન ! વળજીઓ કાયદેસર વર્તે છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“વૃદ્ધ રાજકારણી પુરુષોને વળજીઓ માન આપી, તેમની સલાહ વારંવાર લે છે કે ?”

“હા, ભગવન ! વળજીઓના રાજ્યમાં વૃદ્ધ રાજકારણી પુરુષોનું સારું સન્માન થાય છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“તે પોતાના રાજ્યમાં વિવાહિત કે અવિવાહિત સ્ત્રીઓ પર બળાત્કાર કરતા નથી ને ?”

“ભગવન ! વળજીઓના રાજ્યમાં સ્ત્રીભક્તિનું માન ઘરોઘર સચવાય છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“વળજીઓના શહેરમાંનાં કે શહેર બહારનાં જે દેવસ્થાનો છે, તેમની તેઓ યોગ્ય કાળજી લે છે ને ?”

“હા, ભગવન ! પોતાનાં દેવસ્થાનોની યોગ્ય કાળજી તેઓ લે છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે.”

“આનંદ, પોતાના રાજ્યમાં આવેલા અહિંત સુખેથી રહે, અને ન આવેલા અહિંતોને પોતાના રાજ્યમાં આવવાનું ઉત્તેજન મળે, એ માટે વળજીઓ અહિંતોને કોઈ પણ પ્રકારે ત્રાસ પહોંચવા દેતા નથી ને ?”

“ભગવન ! વળજીઓ સાધુસંતો તરફ ધણો આદર રાખે છે, અને તેમનું યોગ્ય પાલન કરે છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

શુદ્ધ વસ્સકાર બ્રાહ્મણને કહ્યું, “હે બ્રાહ્મણ, હું એક વખત વૈશાલીમાં રહેતો હતો, તે વખતે મેં અબ્યુન્નતિના આ સાત નિયમો વળજીઓને કરી આપ્યા છે. આ સાત નિયમોને અનુસરી જ્યાં સુધી વળજીઓ વર્તશે, ત્યાં સુધી તેમની ઉન્નતિ જ છે, અવનતિ શનાર નથી.”

* વળજીઓના કાયદાના થોડા નમૂના મહાપરિનિબ્બાનસુત્તની અટ્ટકથાઓમાં મળે છે, પણ તે ઉપરથી સર્વ કાયદાનું જરાબર અનુમાન થતું નથી.

વસ્સકાર બ્રાહ્મણે કહ્યું, “ભગવન ! આમાંના એક નિયમનેયે વળ્લઓ અનુસરશે, તોયે તેમને હાનિ થવાનો સભવ નથી. સર્વ નિયમ પાળવામાં આવશે તો તેમની અભ્યુન્નતિ થશે, એ વિષે કહેવાપણું જ નથી ! અમારો રાજા વળ્લઓ પર ચડાઈ ન કરે એ જ સારું છે.”

વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગયા પછી બુદ્ધે આનંદને મોકલી રાજગૃહની આસપાસ રહેનારા સર્વ ભિક્ષુઓને એકત્ર ક્યાં, અને તેમને કહ્યું કે, “હે ભિક્ષુઓ ! હું તમને અભ્યુન્નતિના સાત નિયમો કરી આપું છું, તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો.

“જ્યાં સુધી તમે વારંવાર એકત્ર થઈ સંઘકૃત્ય કરશો, જ્યાં સુધી તમારામાં સંપ રહેશે, સંપથી તમે સર્વ સંઘકૃત્ય કરશો, જ્યાં સુધી સંઘના નિયમો તોડશો નહિ, જ્યાં સુધી તમે પોતામાંના વૃદ્ધ ભિક્ષુને માન આપશો, જ્યાં સુધી તમે પોતાની તૃષ્ણાના તાપ્પામાં જશો નહિ, જ્યાં સુધી તમે એકાંતવાસમાં આનંદ માનશો, અને જ્યાં સુધી પોતાના સાથીઓ સુખી થાય એવી કાળજી રાખશો, ત્યાં સુધી તમારી અભ્યુન્નતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી

“ભિક્ષુઓ ! ખીળયે અભ્યુન્નતિના સાત નિયમો હું કરી આપું છું. તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. (૧) ઘરગણ કામમાં આનંદ માનશો નહિ; (૨) ગાંધાં મારવામાં કાળ ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૩) નિદ્રામાં વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૪) પોતાના સાથીદારો સાથે વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૫) દુર્વાસનાને વશ થશો નહિ; (૬) દુષ્ટની સંગતિમાં પડશો નહિ; (૭) અદ્ય સમાધિની પ્રાપ્તિથી કૃતકૃત્ય થશો નહિ. જ્યાં સુધી મનોભાવથી આ સાત નિયમો તમે પાળશો, ત્યાં સુધી તમારી અભ્યુન્નતિ જ થનાર છે; હાનિ થનાર નથી.

“ભિક્ષુઓ ! વળી અભ્યુન્નતિના ખીળ સાત નિયમ હું કહું છું, તેમનું શ્રવણ કરો. (૧) તમે શ્રદ્ધાળુ થાઓ; (૨) પાપકર્મથી લાળે; (૩) લોકાપવાદનો ભય ધરો; (૪) વિદ્વાન થાઓ; (૫) સત્કર્મ કરવામાં ઉત્સાહ રાખો; (૬) સ્મૃતિ જાગ્રત રાખો; અને (૭) પ્રજાવાન થાઓ.

જ્યાં સુધી તમે આ સાત નિયમોનું પાલન કરશો, ત્યાં સુધી તમારી અમ્યુન્નતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“લિક્ષુઓ ! વળી અમ્યુન્નતિના ખીજ સાત નિયમ હું આપું છું, તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો (૧) સ્મૃતિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૨) ધર્મપ્રવિચયસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૩) વીર્યસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૪) પ્રીતિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૫) પ્રશ્રદ્ધિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો, (૬) સમાધિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો, (૭) ઉપેક્ષાસંબોધ્યંગની ભાવના કરો. જ્યાં સુધી તમે આ સાત^૧ નિયમો પાળશો, ત્યાં સુધી તમારી અમ્યુન્નતિ થનાર છે, અવનતિ થનાર નથી.”

રાજગૃહમાંના લિક્ષુઓને શીલ,^૨ સમાધિ ઇત્યાદિ મુદ્દા સંબંધે વારંવાર ઉપદેશ કરી યુદ્ધ પોતાના લિક્ષુસંઘ સહિત અંબલદ્વિકા ગામમાં આવ્યા અને ત્યાંથી નાલંદા ગયા ત્યાં સારિપુત્ર યુદ્ધને વદન કરી બોલ્યો, “ભગવન્ ! મારી એવી શ્રદ્ધા છે કે સંબોધિજ્ઞાનમાં ભગવાનના જેવો ખીજે કોઈ શ્રમણુદ્ધાત્મણુ થયો નથી, થવાનો નથી અને હાલમાં છે નહિ.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “તુ આ વાત નિઃશંકપણે કહે છે. પરંતુ તને પ્રાચીન યુદ્ધો સંબંધે સર્વ માહિતી છે? અને જે હવે પછી ભવિષ્યમાં થનારા યુદ્ધો છે, તેમને વિષે કોઈ કદ્દપના છે?”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! મને પ્રાચીન યુદ્ધોની માહિતી નથી કે ભવિષ્યના યુદ્ધોના સ્વભાવની કદ્દપના નથી.”

યુદ્ધ બોલ્યા, “હીકે, સારિપુત્ર ! મારા એ સ્વભાવની તને યથાર્થ કદ્દપના આવી છે?”

“ના, ભગવન્ !” સારિપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી સારિપુત્ર ! તારી આ શ્રદ્ધાને આધાર શો?”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! જોકે મને પ્રાચીન યુદ્ધોની માહિતી નથી, હવે પછી થનાર યુદ્ધોના સ્વભાવની મને કદ્દપના આવી નથી અને આપના ગંભીર સ્વભાવનીયે કદ્દપના થયેલી નથી, તોપણ

૧. જુઓ ભાગ, ૩, પ્રકરણ ૧૧, પા. ૧૯૪. ૨. ‘યુદ્ધચરિત’, પા. ૨૫થી.

આપના બુદ્ધત્વ બદલ મને શંકા રહી નથી. આપે જે ધર્મોપદેશ કર્યો તે દ્વારા આપના ગૌરવની મને ખાતરી થઈ છે. પ્રાચીન કાળમાં જે કોઈ બુદ્ધો થયા હશે, તેઓ ચિત્તનાં પાંચ આવરણો દૂર કરી, સાત બોધ્યગોની ભાવના કરીને જ થયા હશે. આગળ થનારા બુદ્ધ સુધ્ધાં આ જ માર્ગે થશે, અને આપ સુધ્ધાં એવી જ રીતે બુદ્ધ થયા છે, એવી મારી ખાતરી છે.”

નાલંદા ગામમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા પછી બુદ્ધશ્વરુ પાટલિગ્રામે ગયા. બુદ્ધ પોતાને ગામ આબાના સમાચાર સાલળી પાટલિગ્રામવાસી ઉપાસકો એમનાં દર્શને આબા અને તેમણે પોતાના આવસથાગાર (ધર્મ-શાળા)માં આવી રહેવાની બુદ્ધને વિનંતી કરી. ઉપાસકોની વિનંતીને માન આપી બુદ્ધ આવસથાગારમાં ગયા, અને ત્યાં પગ ધોઈ વચલા ચાંબલાને ઝડી પૂર્વાભિમુખે વિરાજ્યા. લિપ્તુસંધ પણ પગ ધોઈ બુદ્ધની બેઠે બાજુએ બેઠો, અને તે ઉપાસકો પણ પગ ધોઈ તે આવસથાગારમાં આવી બેઠો.

ત્યાર પછી બુદ્ધ તેમને કહ્યું, “ હે ગૃહસ્થો ! શીલબ્રષ્ટ મનુષ્યની પાંચ પ્રકારે હાનિ થાય છે : (૧) દુરાચરણથી તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે; (૨) તેની અપકીર્તિ થાય છે; (૩) કોઈ પણ સભામાં તેનો પ્રભાવ પડતો નથી; (૪) તે શાંતિથી મરણ પામતો નથી; અને (૫) મરણ પછી તે દુર્ગતિને પામે છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! સદાચરણી મનુષ્યને તેના સદાચરણથી પાંચ ફાયદા થાય છે (૧) સદાચરણથી તેની સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે, (૨) લોકમાં તેની કીર્તિ થાય છે; (૩) કોઈ પણ સભામાં તેનો પ્રભાવ પડે છે; (૪) તે શાંતિથી મરણ પામે છે; અને (૫) મરણ પછી તે સુગતિને પામે છે.”

તે વેળાએ પાટલિગ્રામ પાસે પાટલિપુત્ર નામનું શહેર બંધાતું હતું. અજતશત્રુએ સુનીધ અને વસ્સકાર એ બે અમાત્યોને એ કામ ઉપર નીમ્યા હતા. વજ્રજ્યોની સવારીઓ મગધદેશ ઉપર ન થાય એ હિદ્દેશથી મંગાને કઠિં આ નવીન શહેર બાંધવામાં આવતું હતું.

સુનીધ અને વસ્સકારને શુદ્ધ પાટલિગ્રામે આવ્યાના સમાચાર મળતા જ તેમણે શુદ્ધની પાસે જઈ એક નવીન આવસથમાં તેમને અને બિશ્નુસંધને આવવા માટે આમંત્રણ કર્યું તે પ્રમાણે શુદ્ધ બિશ્નુસંધ સહિત ત્યાં ગયા. સુનીધ અને વસ્સકારે પોતે સર્વ સંધને તૃપ્ત કર્યા પછી શુદ્ધે તે બેહિતા દાનનું અનુમોદન કર્યું; અને તે પાટલિગ્રામથી કોટિગ્રામ જવા નીકળ્યા. જે નગરદ્વારમાંથી શુદ્ધ બહાર ગયા તે દ્વારનું નામ સુનીધ અને વસ્સકારે “ગૌતમદ્વાર” રાખ્યું.

તે વેળાએ ગંગા પાણીથી ભરપૂર થઈને વહેતી હતી. શુદ્ધ ગંગાને કડિં આવી જુએ છે તો ત્યાં ભારે ગરબ થઈ રહી હતી. પાર ઊતરવાને કોઈ નૌકા શોધતા હતા, તો કોઈ હોડી શોધતા હતા અને ખીજ ત્રાપા બાંધતા હતા. શુદ્ધ આ બીડમાં દાખલ ન થતાં અને ત્રાપા વગેરે બાધવાની પંચાતમાં ન પડતા પોતાના બિશ્નુસંધ સાથે સુરક્ષિતપણે નદી પાર ઊતર્યા; અને સામેના તીર પર ઊભા રહી નીચે પ્રમાણે બોલ્યા :

ये तरन्ति अण्वव सर सेतु कत्वा विसज्ज पल्ललानि ।

कुल्ल हि जनो पवघति तिण्णा मेघाविनो जना ॥ *

શુદ્ધે કોટિગ્રામમાં આવ્યા પછી બિશ્નુએને કહ્યું, “ બિશ્નુએ ! દુઃખ આર્યસત્ય, દુઃખસમુદય આર્યસત્ય, દુઃખનિરોધ આર્યસત્ય, અને દુઃખનિરોધગામિમાર્ગ આર્યસત્ય, આ ચાર આર્યસત્યોનો બોધ ન થવાથી પુષ્કળ કાળ સુધી આપણે સર્વ જણ સંસૃતિપાશમાં સપડાયા હતા. પરંતુ હવે આ આર્યસત્યોનો બોધ થવાથી આપણે દુઃખનાં મૂળ ખોદી કાઢ્યા છે, અને આપણે પુનર્જન્મથી મુક્ત થયા છીએ.”

* જે આર્યાશૈલિક માર્ગનો સેતુ કરીને ભવસમુદ્ર તરીકે જાણે છે, તેમને પાપકર્મમાં પડવાની ભીતિ હોતી નથી. આ ભવસાગર તરીકે જવા માટે પૃથગ્જન, એટલે સામાન્ય માણસ, ભળતા જ પ્રયત્નો કરે છે. તે ચક્ષુઆગાદિક ત્રાપાની કે દેહદંડનાદિક નાવની ધાધલ મચાવે છે પરંતુ આર્યજન આ માર્ગનું અવલંબન ન કરતાં મધ્યમ માર્ગથી સેતુ પરથી સુખરૂપ પાર ઊતરે છે, એવો આ ગાથાનો ભાવાર્થ છે.

કોટિઆમથી શુદ્ધગુરુ પ્રવાસ કરતા કરતા વૈશાલી જઈ પહોંચ્યા. વૈશાલીની પ્રસિદ્ધ ગણિકા આત્રપાલીએ શુદ્ધના આગમનના સમાચાર સાંભળ્યા અને ભારે દાઢમાઠથી તે તુરતાતુરત શુદ્ધદર્શને આવી. તેણે શુદ્ધનાં દર્શન કરી તેમને બીજે દિવસે ભિક્ષુસંઘ સાથે પોતાને ત્યાં ભોજનનું આમંત્રણ આપ્યું.

શુદ્ધ પોતાના શહેરમાં આવ્યાના સમાચાર સાંભળી લિચ્છવી મુધ્ધાં શુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. વાટમાં આત્રપાલી તેમને મળી. તેમણે પૂછ્યું, “કેમ બહેન આત્રપાલી ! તું આજ ઉતાવળી ઉતાવળી ક્યાંથી આવે છે ?”

“હે આર્યપુત્ર ! મેં આવતી કાલે મારે ઘેર શુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ કર્યું છે. તેથી આવતી કાલની તૈયારી કરવા હું ઉતાવળી ઉતાવળી જઈ છું.” આત્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી બોલ્યા, “આત્રપાલી ! આવતી કાલે તારે બદલે અમે જ શુદ્ધને ભોજન આપીશું, અને તેં આપેલા આમંત્રણ બદલ તને એક લાખ કાર્પાપણ આપીએ છીએ.”

“આર્યપુત્ર ! તમે જો મને આખી વૈશાલી આપો, તોયે હું શુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને આપેલું આમંત્રણ પાછું લેનાર નથી,” આત્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી કાંઈ પણ ઉત્તર ન આપતાં શુદ્ધ પાસે ગયા. તેમને દૂરથી જોઈ શુદ્ધે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ ! જેમણે તાવતત્રિંશત દેવ જોયા ન હોય, તેમણે આ લિચ્છવીસમુદાય ભણી જોવું !”

લિચ્છવી રાત્રીએ શુદ્ધને મળી પોતાને ત્યાં બીજે દિવસે ભોજનાથે આવવાની વિનંતી કરી, પણ શુદ્ધ બોલ્યા, “લિચ્છવી ! આવતી કાલે મેં આત્રપાલીનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે, તેથી તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતો નથી.”

બીજે દિવસે શુદ્ધગુરુ મધ્યાહ્ન થયા પૂર્વે આત્રપાલીને ઘેર ગયા. આત્રપાલીએ પોતે શુદ્ધ અને સંઘને સારી રીતે તૃપ્ત કર્યાં અને પછી પોતાનું ઉદ્ધાન સંઘને દાનમાં અર્પણ કર્યું. ત્યારે આત્રપાલીના દાનનું

અતુભોદન કરી અને તેને ધર્મોપદેશ કરી શુદ્ધ ત્યાંથી લિશ્તુસંઘ સાથે ચાલી નીકળ્યા.

વૈશાલીમાં આશ્રપાલીના ઉઘાનમાં કેટલોક કાળ રહી શુદ્ધગુરુ લિશ્તુસંઘ સાથે ખિલ્વઆમ આવ્યા. ત્યાં તેમણે લિશ્તુઓને કહ્યું, “હે લિશ્તુઓ ! તમારી સવડ પ્રમાણે આ ચાતુર્માસમાં તમે વૈશાલીની આસપાસ નિવાસ કરો. હું આ ચાતુર્માસ અહીં જ ગાળવાનો છું.”

તે ચાતુર્માસમાં શુદ્ધને ભયંકર માંદગી શરૂ થઈ. પણ તેમણે પોતાની જગૃતિ શિથિલ થવા દીધી નહિ. તે મનમાં જ બોલ્યા કે, “લિશ્તુસંઘને જોયા વિના મારું પરિનિર્વાણ થાય, એ મને ઉચિત લાગતુ નથી. માટે મારા માનસિક ઉત્સાહથી આ માંદગી દાખી દઈ મારે મારા આયુષ્યમાં બીજા ઢેલકાકે દિવસે વધારવા જોઈએ.”

શુદ્ધ આ માંદગીમાંથી સારા થયા પછી આનંદે તેમને કહ્યું, “ભગવન ! આપ આ માંદગીમાંથી સારા થયા, તે જોઈ મને આનંદ થાય છે. આપની આ માંદગીમાં મારા જીવને જરૂરીએ એન પડ્યું નહિ, મને કાંઈ કામેય સંબંધ નહિ, અને મારો દેહ દૂષણો પડી ગયો. પણ ભગવન ! આપ લિશ્તુસંઘને છેવટની કાંઈકે વાત કર્યા વિના નિર્વાણ પામશો નહિ, એવી મને આશા હોવાથી મારા મનને જરા ધીરજ આવી.”

શુદ્ધ બોલ્યા, “આનંદ ! લિશ્તુસંઘ મારી પાસેથી બીજી કંઈ વાત સમજી લેવાની ઇચ્છા રાખે છે ? મારો ધર્મ મેં ખુલ્લો કરી ખતાવ્યો છે, એમાં મેં ગુરુકૃત્તિ રાખી નથી. આનંદ ! જેને લિશ્તુસંઘના નાયક થવાની, કિંવા લિશ્તુસંઘ પોતા પર જ અવલંબીને રહે એવી ઇચ્છા હશે, તે જ છેવટે લિશ્તુસંઘને કહેવા માટે કાંઈ વાત શુભ રાખશે; પણ આનંદ ! તથાગતની લિશ્તુસંઘના નાયક થવાની, કે લિશ્તુસંઘ પોતા પર જ અવલંબી રહે, એવી ઇચ્છા નથી. એટલે તથાગત પાસે એવી એકે વાત નથી કે જે તેણે લિશ્તુસંઘને સ્પષ્ટપણે કહી ન હોય. આનંદ ! હું હવે વૃદ્ધ થયો છું, તટલા ખટારાના જેવો મારો દેહ જર્જરિત થયો છે; જે વેળાએ દુ નિરોધસમાધિની ભાવના

કરું છું, તે જ વેળાએ મારા દેહને સુખ થાય છે. તેથી આનંદ ! હવે તમે પોતા પર જ અવલંબીને રહો. આ સંસારસમુદ્રમાં પોતાના મનને જ દીપ બનાવો, ધર્મને દીપ બનાવો, પોતાના આત્માને શરણે લાવો, અને ધર્મને શરણે લાવો. આનંદ ! જે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની* ભાવના કરે છે, તે આત્મદીપ છે, તે ધર્મદીપ છે, તે આત્મશરણ અને તે જ ધર્મશરણ છે.”

આત્મસંપૂર્ણ થયા પછી બુદ્ધચર્યમાં આવીને રહ્યા. ત્યાં મારે તેમને કહ્યું, “ભગવાન ! હવે આપ પરિનિવૃત્ત થાઓ ! આગળ આપે કહ્યું હતું કે ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વને મારો ધર્મ દીક સમજાવ્યા સિવાય હું નિર્વાણ પામીશ નહિ; હે ભગવન ! હવે આપનાં ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વે ધર્મનિચારમાં તરબોળ થયાં છે; આપના ધર્મનો પ્રચાર સર્વત્ર થયો છે. હવે આપને આ લોક છોડી જવામાં કાંઈ જ અડચણ રહી નથી !”

બુદ્ધ બોલ્યા, “હે માર ! તું નચિંત થા. હું જલદી જ આ લોક છોડી જનાર છું. બીજા ત્રણ મહિના પછી મારું પરિનિર્વાણ થનાર છે.”

માર ચાલી ગયા પછી બુદ્ધે પોતાના સામર્થ્યથી દાબી રાખેલા જીવનસંસ્કાર છોડી દીધા. તે વેળાએ ભયંકર ધરતીકંપ થયો !

બુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ ચાપાલચર્યથી વૈશાલીના મહાવનમાં કૂટાગારશાળામાં આવ્યા, અને આનંદને મોકલી વૈશાલીની આસપાસના સર્વ ભિક્ષુઓને કૂટાગારશાળામાં ભેગા કરાવ્યા. સ્વંગા શિક્ષુ એકત્ર થયા પછી બુદ્ધ બોલ્યા, “હે ભિક્ષુઓ ! તમારું બ્રહ્મચર્ય ચિરસ્થાયી રહે તથા તેને લીધે પુષ્ટિ લોકને કલ્યાણ થાય. પુષ્ટિ લોકને સુખ થાય, એમ જો તમને લાગતું હોય, તો મેં શીખવેલા કુશલ ધર્મનું અવોખર અધ્યયન કરો, અને તેની શુદ્ધ ભાવના કરો. હે ભિક્ષુઓ !

* ભુઓ બાળ કલે, પ્રકગણ ૨૩ મું, પાન ૨૨૨.

ચાર રમ્ભુપરચાનો, ચાર સમ્યક પ્રયત્ન, ચાર ઋદ્ધિપાદ, ૪ પાંચ ઇન્દ્રિયો, પાંચ બળ, સાત બોધગો અને આર્ય આશ્રમિક માર્ગ, આ કુશલ ધર્મનો બોધ મેળવી લઈ મે તમને ઉપદેશ કર્યો છે. એનું સારી રીતે મનન કરી ભાવના કરો.

“હે ભિક્ષુઓ ! સાવધ થાઓ ! સાવધ થાઓ ! સધળા સંસ્કાર વ્યવધર્મી છે, એ લક્ષમાં રાખો, અને સાવધપણે વર્તો. ત્રણ મહિના પછી મારું પરિનિર્વાણ થનાર છે. ભિક્ષુઓ ! હું અત્યંત વૃદ્ધ થયો છું અને મારું આયુષ્ય થોડું રહ્યું છે. મારું કર્તવ્ય મેં કર્યું છે, અને થોડા કાળમાં જ હું તમને છોડી જનાર છું. ભિક્ષુઓ ! સાવધ અને જગ્રત થાઓ, શીલ અને સમાધિ, એ ગુણે યુક્ત થાઓ, અને પોતાના ચિત્તનું દમન કરો. જે મારા ઉપદેશને અનુસરી સાવધાનપણે વર્તશે, તે પુનર્જન્મમાંથી મુક્ત થઈ દુઃખનો નાશ કરશે.”

બીજે દિવસે શુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ વૈશાલીમાં ભિક્ષાએ ગયા. ત્યાં તેમણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! તથાગતને વૈશાલીનાં આ ઉદ્ધવાં દર્શન છે ચાલ હવે આપણે ભાંડામ જઈએ.”

તે પછી શુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે ભાંડામમાં આવ્યા અને ત્યાં ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ ! આર્યશીલ, આર્યસમાધિ, આર્ય-

૧. ભુઓ ભાગ ૩નો, પ્રકરણ ૨૩મું, પાન ૨૨૯.

૨. જે પાપવિચાર હત્યન થયા નથી તેમને હત્યન ન થવા દેવા વિષે પ્રયત્ન; જે પાપવિચાર ઉદ્ધવ્યા હોય તેમના નાશ માટે પ્રયત્ન; જે પુણ્યવિચાર હત્યન થયા ન હોય તેમને હત્યન કરવા વિષે પ્રયત્ન, અને જે પુણ્યવિચાર ઉદ્ધવ્યા હોય તેમની અવ્યુત્તરિ કરી પૂર્ણતા કરવાનો પ્રયત્ન; આ ચાર માનસિક પ્રયત્નોને સન્યસ પ્રયત્ન કહે છે.

૩ કિંચાસાતત્ય, ચિત્તની એકાગ્રતા, માનસિક ઉત્સાહ, અને સત્યાન્વેષણ શુદ્ધિ (મીમાંસા), આ ચાર મનોધર્મને ઋદ્ધિપાદ એટલે યોગસિદ્ધિના પાદ કહે છે.

૪. ઇન્દ્રિયો અને બળો એક જ છે. ઇન્દ્રિયો સખધી વિશેષ માહિતી માટે ભુઓ ભાગ ૨, પ્રકરણ ૩, પા. ૧૦૨.

૫ સાત સબોધગની ભાવના કેમ કરવી, એ સંબંધી માહિતી માટે ભુઓ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૧, પા. ૧૯૫.

૬. ભુઓ ભાગ ૨, પ્રકરણ ૫, પા. ૧૨૦.

પ્રજા અને આર્યવિમુક્તિ, આ ચાર વિષયનો યથાર્થ બોધ ન થવાથી આપણે અનાદિ કાળથી સંસ્કૃતિના પાશમાં સપડ્યા હતા; પણ હવે આપણને આ ચાર ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, એટલે આપણને પુનર્જન્મ રહ્યો નથી.”

ભાંડાગ્રામથી હસ્તિગ્રામ, આગ્રાગ્રામ, જંજુગ્રામ, ભોગનગર છતાંદિ ઠેકાણે પ્રવાસ કરતાં કરતાં શુદ્ધગુરુ પાવા નામે નગરમાં આવ્યા, અને ત્યાં ચુંદ નામના લુહારના આગ્રવનમાં ઊતર્યા. ચુંદને શુદ્ધગુરુ આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તે તેમનાં દર્શન ગયો, અને બીજે દિવસે તેણે પોતાને ઘેર શુદ્ધને અને શિશ્નુસંઘને નિમંત્રણ આપ્યું.

બીજે દિવસે મધ્યાહ્નકાળ પૂર્વે શુદ્ધ શિશ્નુસંઘ સાથે ચુંદને ઘેર ગયા. ચુંદે નાના પ્રકારનાં પકવાન્નો તૈયાર કરાવ્યાં હતાં, તેમાં સુકર મદ્દવ* નામનો એક પદાર્થ હતો. તે બ્યારે પીરસવામાં આવ્યો, ત્યારે શુદ્ધે ચુંદને કહ્યું, “આ પદાર્થ તું બીજા કોઈને પીરસીશ નહિ. આ પદાર્થને પચાવી શકે એવો મનુષ્ય મને આ જગતમાં કોઈ દેખાતો નથી, માટે આમનો જે ભાગ ખાઈ રહે તે જમીનમાં દાટી દેજે.”

શુદ્ધના કહ્યા પ્રમાણે ચુંદે તે પદાર્થ એક ખાડામાં દાટી દીધો. તે દિવસે ભોજન પછી શુદ્ધને અતિસારનો વિકાર ઉત્પન્ન થયો. તેમને મરણાતિક વેદના થતી હતી, તોપણ તેને સહન કરી શુદ્ધ શાંતપણે એ જ સ્થિતિમાં પ્રવાસે ચાલ્યા. પાવાથી કૃસિનારા જવાનો તેમને વિચાર હતો, પણ વાટમાં કંકુથા નામની નદી પાસે આવ્યા પછી તેમને ખૂબ જ થાક લાગ્યો. અને તેમણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! મને થોડું પાણી લાવી આપ.”

આનંદે બોલ્યો, “ભગવન્! આપણે કંકુથા નદીની તંદન પાસે આવ્યા છીએ, ત્યાં જઈ આપે પાણી પીવું અને આપના હાથપગ ધોવા.”

* આ પદાર્થ કઈ વસ્તુનો બનાવ્યો હતો એ સંજયે દીકાકાનો મતસેદ છે; આ વાદગ્રસ્ત પ્રસંગમાં અહીં પડવાની આવશ્યકતા ન લાગવાથી જમૂ રાખ્દ જેમનો તેમ રાખ્યો છે.

શુદ્ધે વળી બે વાર પાણી માગ્યું, તેથી આનંદ પાસેના એક વહેળામાંથી પાણી લાવવા માટે ગયો. તે વહેળામાંથી પુષ્કળ ગાડાં ગયેલાં હોવાથી તેનું પાણી અત્યંત ડહોળાઈ ગયું હતું. પરંતુ આનંદ ત્યાં પહોંચ્યા પછી તે તદ્દન સ્વચ્છ થયું, અને તેથી આનંદ આશ્ચર્ય-ચકિત થયો. પાણી લઈ આવ્યા પછી તેણે તે વાત શુદ્ધને કહી, અને બોલ્યો, “ભગવન, તથાગતના મહાનુભાવથી આ પાણી સુધ્ધાં સ્વચ્છ થયું !”

શુદ્ધે તે પાણી પીધું. એટલામાં પુષ્કસ નામનો એક મલ્લ * જે કુસિનારાથી પાવા જતો હતો, તે શુદ્ધને જોઈ પાસે આવ્યો. શુદ્ધે તેને કેટલોક કાળ ઉપદેશ કર્યો. પછી તેણે પોતાની પાસેથી બે અત્યંત સુંદર સુવર્ણવર્ણી વસ્ત્રો શુદ્ધને અર્પણ કર્યાં, અને નમસ્કાર કરી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

તે બે વસ્ત્રો શરીરે ઓઢી લઈ શુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે કંકુત્થા નદી પર ગયા, અને ત્યાં સ્નાન કરી પાસેના આંખાવાડિયામાં પેલા. ત્યાં તેમણે ચુંદક નામના ભિક્ષુને કહ્યું કે, “હે ચુંદક ! મને જરા વિશ્રાંતિ લેવા દે. મારી કંથા તું અહીં પાચર.”

શુદ્ધની આજ્ઞા પ્રમાણે ચુંદકે તે કંથા ચોવડી કરી નીચે પાથરી. શુદ્ધગુરુ તે પર સૂતા. તેમણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! મને ભોજન કરાવ્યા બદલ ચુંદક લુહારને માફું લાગનાનો સંભવ છે; પણ તમો તેને એમ કહેજો કે, ‘ચુંદક, તારું મોટું લાખ સમજ કે તથાગતને છેવટની ભિક્ષા દેવાનો અલભ્ય પ્રસંગ તને જ પ્રાપ્ત થયો. જે દિવસે તથાગત સંબોધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને જે દિવસે તે પરિનિર્વાણ પામે છે, તે બે દિવસે તેમને આપેલી ભિક્ષા મહાફલદાયક અને મહા-શુભકારી છે’ આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી ચુંદકા મનમાંની શંકા તમો દૂર કરાવજો.”

કંકુત્થા નદી પરથી શુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે દિરવ્યવતી નદી ઓળંગી તેની પાર કુસિનારાવાસી મલ્લના શાલવનમાં ગયા. ત્યાં

* કુસિનારા અને પાવાના મહાજનોને મલ્લ કહેતા. તે વાસિષ્ઠ ગોત્રીય ક્ષત્રિય હતા.

આનંદે એક બેડાયેલા શાલવૃક્ષ નીચે બુદ્ધનું બિઝાનું તૈયાર કર્યું. બુદ્ધગુરુ ઉત્તર તરફ મુખ કરી જમણે પડખે સૂતા. તે વેળાએ તે શાલવૃક્ષ કાઠ્યું હતું અને પુષ્પવૃષ્ટિથી જળણે કે બુદ્ધની પૂજા જ ન કરતું હોય તેમ કૂલ ખેરવ્યા કરતું હતું. અંતરિક્ષમાંથીયે બુદ્ધ ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હતી, અને બુદ્ધપૂજા માટે દિવ્ય વાહો વાગતાં હતાં. તે જોઈ બુદ્ધે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! તથાગતની પૂજા માટે ગમે તેટલાં પુષ્પો વેરો કે દિવ્ય વાહો વગાડો, તોપણ તેટલાથી તેની પૂજા થનાર નથી. તથાગતની પૂજાનો માર્ગ તો તેણે ઉપદેશેલા ધર્મને યથાર્થ રીતે અનુસરવો એ જ હોઈ શકે. માટે આનંદ! તમે મારા ધર્મને અનુસરીને વર્તન રાખજો.”

આનંદ બોલ્યો, “ભગવન્! ચાતુર્માસ પછી ચારે દિશાએથી ભિક્ષુઓ આપનાં દર્શન આવતા, ત્યાં બીજા સંજ્ઞન ભિક્ષુઓની ઓળખ થતી. પણ હવે અમને સંજ્ઞન ભિક્ષુના દર્શન કેવી રીતે થશે?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “આનંદ! તારા જેવા શ્રદ્ધાવાન માણસે મારા પરિનિર્વાણ પછી આ ચાર સ્થાનોનાં દર્શન લેવાં થોડાં છે. જ્યાં તથાગત જન્મ્યા,^૧ જ્યાં તથાગત સંબુદ્ધ થયા,^૨ જ્યાં તથાગતે પહેલો ધર્મોપદેશ કર્યો^૩ અને જ્યાં તથાગત પરિનિર્વાણ પામ્યા,^૪ આ ચાર સ્થાનની યાત્રા કરતાં મનુષ્યને પુણ્ય પુણ્ય મળશે.”

૧. આ સ્થાન નેપાળની તળેટીમાં ભગવાનપુર નામના જિલ્લાના મુખ્ય શહેરથી દોઢ માઈલને અંતરે છે, એને હાલમાં લુંબિનદેઈ કહે છે. જુઓ ‘બુદ્ધચરિત’ પા. ૪.

૨. આ સ્થાન ગયાની દક્ષિણે સાત માઈલ પર છે. આને બુદ્ધગયા કહે છે. ત્યાં પ્રાચીન કાળમાં બાંધેલું એક મંદિર હોઈ ત્યાં બુદ્ધની પુષ્કળ મૂર્તિ, સ્તૂપ વગેરે જોવામાં આવે છે.

૩. કાશી પાસે સારનાયમાં બુદ્ધે પ્રથમ ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધકાળમાં એને અષ્ટિપતન મૃગદાવ કહેતા.

૪. આ સ્થાન ગોરખપુર જિલ્લામાં છે. કસયા નામનું એક તાલુકાનું ગામ છે, ત્યાંથી આ એક માઈલના અંતરે છે. આને ત્યાંના ખેડો ‘માયાકુવર કા કોટ’ કહે છે.

આનંદે પૂછ્યું, “ભગવન્! ક્ષીઓ સાથે અમારે કેમ વર્તવું?”
શુદ્ધે કહ્યું, “બને ત્યાં સુધી ક્ષીઓનાં દર્શન વળતું કરો.” “પણ
ભગવન્! દર્શનપ્રસંગ જ આવે તો શું કરવું?” “આનંદ! એવા
પ્રસંગે એમની જોડે બોલશો મા.” “પણ ભગવન્! સંભાષણપ્રસંગ
આવ્યો તો શું કરવું?” “આનંદ! એવે પ્રસંગે સ્મૃતિ જાગત
રાખવી.” “ભગવન્! પરિનિર્વાણ પછી આપના દેહની શી વ્યવસ્થા
કરવી?”

શુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “આનંદ! મારા પરિનિર્વાણ પછી મારા
દેહની પૂજા કરવાની માયાકોડમાં તમે પડશો નહિ. મેં જે સન્માર્ગ
તમને બતાવ્યો છે, તેને અનુસરી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરજો. સાવધાન
થજો, ઉલ્લોગી થજો અને શાન્ત થજો. પુષ્કળ ગૃહસ્થો મારા શિષ્ય
છે, તે મારા શરીરની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરશે.”

ત્યાર પછી આનંદે વિહારમાં જઈ આંસુ પાડ્યા માંડ્યાં. પોતે
સોતાપન્ન^૧ હોતો એવામાં જ ભગવંતતુ પરિનિર્વાણ થાય છે, એ
બદલ તેને અત્યંત દુઃખ થયું. ત્યારે શુદ્ધે તેને બોલાવી મંગાવી કહ્યું,
“આનંદ! આમ શોકાકુલ થઈશ નહિ. સર્વે પ્રિય વસ્તુથી આપણો
વિયોગ થશે, એમ મેં અગાઉ જ કહ્યું નથી? જે વસ્તુ જન્મ પામી
છે, તેનો નાશ ન થવા દેવો એ શક્ય છે? આનંદ! તે તથાગતની
ભાવિક શુદ્ધિથી સેવા કરી છે, તુ પુણ્યવાન છે. જો તુ પ્રયત્ન કરીશ,
તો તુ થોડા જ વખતમાં અહંત થઈશ.”

આનંદે બોલ્યો, “ભગવન્! આ નાનાશા શહેરમાં આપનું
પરિનિર્વાણ થાય એ મને ઠીક લાગતું નથી. ચંપા, રાજગૃહ, શ્રાવસ્તી,
સાકેત, કૌશામ્બી, અને વારાણસી, આ મોટાં શહેરોમાંથી એકાદ
શહેરમાં તથાગતનું પરિનિર્વાણ થાય, એવી મારી ઇચ્છા છે.”

શુદ્ધે કહ્યું, “આનંદ! આ નાનું શહેર છે એમ સમજીશ મા.
હમણાં જોકે આની નાના શહેરમાં ગણના થાય છે, તોયે પૂર્વે એક

૧. સોતાપન્ન, સકદાગામી, અનાગામી અને અરહત, એવી નિર્વાણમાર્ગે
ચલેલા મનુષ્યની ચાર થાયરી છે. બુદ્ધો ‘ધમ્મપદ’માં આપેલી પરિક્ષાપા
ટિપ્પણીમાં ‘સ ચોજન’ વિષેની સમજૂતી, પા. ૧૪૪.

કાળે સુદર્શન નામના પ્રખ્યાત ગજની આ રાજધાની હતી. તે વેળાએ આને કુશાવતી કહેતા અને તેને દેવોની રાજધાનીની ઉપમા અપાતી.

“આનંદ! હવે તું કુસિનારા શહેરમાં જઈ મલ્લોને કહે કે, તથાગત તમારા રાજ્યમાં રાજધાનીની પાડોશમાં પરિનિર્વાણ પામનાર છે; જો તેમનાં છેવટનાં દર્શન કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય તો આલો. પાછળથી, અમને આ સમાચાર મળ્યા નહિ, એવો પશ્ચાત્તાપ કરશો નહિ.”

તે વેળાએ કુસિનારામાંના મલ્લો કોઈક કારણસર પોતાના સંઘાગારમાં ભેગા થયા હતા. આનંદે તેમને બુદ્ધનો સંદેશો સંભળાવ્યો ત્યારે તે પોતાનાં બાળગોપાળ સાથે શોકસાગરમાં ડૂબી ગયા. ‘બુદ્ધશુરુ થોડા સમયમાં જ પરિનિવૃત્ત થાય છે! ધર્મસ્થૂર થોડી વારમાં જ આથમે છે!’ એમ સૌ કહેવા લાગ્યા.

પછી તે સર્વ મલ્લો પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રો સહિત બુદ્ધનાં અંતિમ દર્શન કરવા માટે શાલવનમાં ગયા. પ્રત્યેક મલ્લે બુદ્ધને વારાફરતી નમસ્કાર કર્યા હોત, તો તે આખી રાત્રિ તેમના નમસ્કારવિધિમાં જ ગૂંચી હોત. માટે આનંદે મલ્લના કુળમાંના મુખ્ય મુખ્ય મલ્લોને આગળ લાવી નમસ્કાર કરાવ્યા અને ‘ભગવન્! આ અમુક મલ્લ પોતાનાં બાળગોપાળ અને આકરનોકર સહિત નમસ્કાર કરે છે!’ એ શબ્દોથી બુદ્ધને તેમની ઝોળખાણ કરાવી.

તે વેળાએ સુભદ્ર નામનો એક પરિવ્રાજક કુસિનારામાં રહેતો હતો. તે દિવસે પો કાટતાં બુદ્ધનું પરિનિર્વાણ થનાર છે એવું જ્યારે તેણે સાંભળ્યું. ત્યારે તે ખારોખાર જ શાલવનમાં આવ્યો. તેણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ, તથાગતનો પ્રાદુર્ભાવ આ લોકમાં ક્વચિત જ થાય છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે, અને આ જ રાત્રે આપણા શુરુનું દેહાવસાન થનાર છે એ વાત સુધ્ધાં મારે કાને આવી છે. તો થોડામાં જ કાંઈ કહેવાનું હોય તે કહી ગૌતમ મારી શંકાનું નિવારણ કરશે?”

આનંદે જવાબ આપ્યો, “હે સુભદ્ર! આવે વખતે તું તથાગતને ત્રાસ આપીશ મા. તથાગત થાકીને સ્થાય થઈ ગયા છે!”

સુભદ્ર અને આનંદનો આ સંવાદ સાંભળી શુદ્ધ જોડ્યા, “આનંદ, સુભદ્રને પ્રતિબંધ કરીશ નહિ. તેને તથાગતનાં દર્શન કરવા દે. તે જિજ્ઞાસુ છે. તે મને જે પ્રશ્ન પૂછનાર છે, તે મને ત્રાસ આપવાના ઉદ્દેશથી ન હોઈ પોતાને તત્ત્વજ્ઞોષ થાય એ હેતુથી પૂછનાર છે, અને મારા ભાષણનો ભાવાર્થ તે તરત સમજી જશે.”

આનંદે સુભદ્રને શુદ્ધ પાસે જવાની છૂટ આપી. શુદ્ધે ટૂંકામાં તેને ઉપદેશ આપ્યો. તે સાંભળી સુભદ્ર શુદ્ધને, ધર્મને અને સંધને શરણ ગયો, અને પોતાને ભિક્ષુસંઘમાં લેવાની તેમને વિનંતી કરી.

શુદ્ધ જોડ્યા, “હે સુભદ્ર ! જે ખીજ પંથના શ્રમણો હોય છે, તેમને ચાર મહિના સુધી અમે અમારા સંઘમાં ન લેતાં એકાદ ભિક્ષુને સ્વાધીન કરીએ છીએ, અને તેમનું વર્તન જે સંતોષકારક હોય તો ચાર મહિના પછી તેમને પ્રવ્રજ્યા આપી સંઘમાં લઈએ છીએ.”

સુભદ્ર જોડ્યા, “ભગવન ! જે ખીજ પંથના શ્રમણને ચાર મહિના વાટ જોવી પડે છે, તો હું ચાર વર્ષ સુધી પ્રવ્રજ્યા ન લેતાં ભિક્ષુ પાસે રહેવા તૈયાર છું. મારું આચરણ યોગ્ય છે એવું જણાઈ આવે, તો ચાર વર્ષ પછી ભિક્ષુ મને પોતાના સંઘમાં લે.”

આથી સુભદ્રને શુદ્ધે આનંદને સ્વાધીન કર્યો. અને તેને યથાવિધિ પ્રવ્રજ્યા વગેરે દેવા કહ્યું. પછી શુદ્ધે આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! આ ધર્મપંથમાં મારા દેહાવસાન પછી કોઈ શાસ્ત્ર (શાસનકર્તા) રહ્યો નથી, એમ તમને લાગવાનો સંભવ છે; પણ આનંદ ! મારી ગેર-હાજરીમાં મેં જે ધર્મ અને વિનય તમને શીખવ્યો છે, તે જ તમારો શાસ્ત્ર થશે.”

વળી શુદ્ધ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને જોડ્યા, “હે ભિક્ષુઓ ! મારા ધર્મ સંબંધે કોઈને કાંઈ શંકા હોય, તો તેણે તે આ વેળાએ પૂછી લેવી.”

પણ તે ભિક્ષુઓમાં સર્વ સોતાપન્નની ઉપરની પાયરીના જ હતા; સોતાપન્ન થયો નહોતો, એવો એક પણ તેઓમાં નહોતો. એટલે શુદ્ધના ધર્મમાર્ગ વિષે કોઈનાયે મનમાં શંકા આવી નહિ; ત્યારે શુદ્ધ

બોલ્યા, “હે બિહ્મુઓ ! હવે હું તમને કહું છું કે સંસ્કાર વ્યવધર્મી છે, માટે સાવધાનીથી વર્તો.”

આ જ તથાગતના છેવટના શબ્દો !

પછી બુદ્ધચરિત્ર ધ્યાનસ્થ થયા. પહેલા ધ્યાનથી અનુક્રમે નૈવસંજ્ઞાના-સંજ્ઞા સમાધિ સુધી સર્વ સમાધિની પાયરીઓ ઝોળીને તે ફરી અનુક્રમે પહેલા ધ્યાન પર આવ્યા અને ત્યાંથી ચોથા ધ્યાન પર આવી પરિનિર્વાણ પામી ગયા. તે જ ક્ષણે ભયંકર ભૂમિકંપ થયો, અને આકાશમાં દેવોનાં દુંદુભિ ફૂટી ગયાનો અવાજ સંભળાયો ! ત્યારે બ્રહ્મદેવ બોલ્યો, “સર્વ બ્રાણી પોતાનો દેહ છોડીને જનાર છે. આવા આ લોકોત્તર શાસ્તા સમ્યક્સંબુદ્ધ, તથાગત, ત્રિકાલિક બળસંપન્ન હોવા છતાં પરિનિર્વાણ પામી ગયા !”

ઈંદ્ર બોલ્યો, “અરેરે ! સર્વ સંસ્કાર અનિત્ય છે. તે ઉત્પાદ-વ્યવધર્મી હોવાથી ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામે છે. તેમનો ઉપશમ જ સુખકારી નીવડે છે.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “આ શાંતચિત્ત મુનિના આત્માસપ્તધાસનીયે ખબર પડી નહિ ! અત્યંત ધીરજથી તેમણે સર્વ વેદના સહન કરી, અને લગાર પણ ઝગમગા સિવાય તે નિર્વાણ પામ્યા ! તેલ ખૂટવાથી જેમ મશાલ આપોઆપ હોલવાય છે, તેમ આમનું ચિત્ત એ ને એ જ ઠેકાણે વિમુક્ત થયું.”

આનંદ બોલ્યો, “સર્વગુણસંપન્ન સંબુદ્ધનું પરિનિર્વાણ થતાંની સાથે જ મારા અંગને રોમાંચ થયો ! હું ગભરાઈ ગયો !”

જે બિહ્મુ હજી સુધી અર્હતપદને, પહોંચ્યા ન હતા તે બુદ્ધના પરિનિર્વાણ પછી શોકાક્રુલ થઈ ગયા, પણ જે અર્હતપદને પામ્યા હતા તેમણે, સર્વ સંસ્કાર અનિત્ય છે, તેમનો સમાગમ કાયમ રહેવો શક્ય નથી, એવો વિચાર કરીને બુદ્ધનો વિયોગ ભારે વિવેકપૂર્વક સહન કર્યો. શોકનિમગ્ન થયેલા બિહ્મુઓને અનુરુદ્ધે કહ્યું, “હે બધુઓ ! શોક કરશો નહિ, અને રડશો નહિ. સર્વ પ્રિય વસ્તુનો આપણને વિયોગ થનાર છે, એ વાત ભગવંતે આપણને શું પૂર્વે જ કહી નથી ?”

તે રાત્રિનો અવશિષ્ટ (જાડી રહેલો) ભાગ અનુરુદ્ધે અને આનંદે બિશ્નુઓને ધર્મોપદેશ કરવામાં ગાળ્યો.

ખીજે દિવસે મલ્લોને શુદ્ધશુરુના પરિનિર્વાણની ખબર આપવામાં આવી. તેમણે ગંધમાલાદિકથી શુદ્ધતા શરીરની પૂજા કરીને ચક્રવર્તી^૧ રાજાના શરીરની જેમ શુદ્ધતા શરીરને સન્માન આપ્યું. આ પ્રમાણે સાત દિવસ સુધી ભારે ઉત્સવ કરીને કુસિનારાની પૂર્વે તેમણે ચંદન-કાષ્ઠની એક મોટી ચિતા રચી, અને શુદ્ધનું શરીર નવીન વસ્ત્રો વડે વીંટાળી તેલની પેણીમાં નાખ્યું; પછી તે ચિતા પર લઈ જઈ મૂકવામાં આવ્યું; પણ તે ચિતા કેમે કરી સળગે નહિ. આથી મલ્લો અનુરુદ્ધને કહે, “ભદ્રંત, ચિતા સળગતી નથી એનું કારણ શું?”

અનુરુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “હે ગૃહસ્થો! દેવના પ્રભાવથી આ ચિતા સળગતી નથી. મહાકાશ્યપ પાવાનગરથી તથાગતના શરીરનાં છેવટનાં દર્શન કરવા માટે મોટા બિશ્નુસમુદાય સહિત આવી આવે છે. તેમના અહીં આવી પહોંચ્યા સિવાય આ ચિતા સળગવાની નથી, એવો દેવનો અભિપ્રાય છે.”

એટલામાં મહાકાશ્યપ તથાગતની ચિતા પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે તે ચિતાની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને શુદ્ધતા પગ ઉઘાડી તે પર પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. મહાકાશ્યપ સાથે આવેલા બિશ્નુઓ પણ ચિતાની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી તથાગતને પગે પડ્યા. પછી ચિતા આપોઆપ ચેતી!

તથાગતનું શરીર દમ્ય થયા પછી આકાશમાંથી એક જલધારા નીચે આવી અને તે ચિતા હોલવાઈ. મલ્લોએ પણ ગંધાદકથી તે ચિતા હોલવી. શુદ્ધનાં અસ્થિ ભેગાં કરી મલ્લોએ તેમના રક્ષણ માટે ખુલ્લી તલવારનો ખડો પહેરેા મૂક્યો, અને વૃત્ત, ગીત, વાદ્ય પ્રત્યાદિકથી તે અસ્થિની પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી.

તથાગત કુસિનારા મુકામે પરિનિર્વાણ પામ્યાના સમાચાર ટૂંક વખતમાં જ સર્વત્ર ફેલાયા. અને મગધદેશના અજતશત્રુ રાજાએ, વૈશાલીના લિચ્છવીઓએ, કપિલવસ્તુના શાક્યોએ, અલ્લકરપના શુલીઓએ, રામગ્રામના કૌલિયોએ, વેલ્લહીપમાંના એક પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણે, તથા પાવાના

મલ્લોએ બુદ્ધના શરીરાવશેષનો ભાગ લેવા માટે પોતપોતાના દૂત કુસિનારામાં મોકલ્યા. પણ મલ્લોએ તેમને હિસ્સો આપવા ના પાડી. આથી દ્રોણ નામના એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કુસિનારાના મલ્લોને કહ્યું, “હે મહાજનો! હું કહું છું તે તરફ જરા લક્ષ આપો. આપણા બુદ્ધ ક્ષમાવાદી હતા. તે મહાપુરુષના શરીરાવશેષના હિસ્સા માટે ટંટો કરવા બેસવું એ અયોગ્ય ગણાય. તેથી સર્વેએ એકમતે આઠ ભાગ કરવા એ ઠીક છે. સર્વે વિશામાં બુદ્ધના સ્તૂપ થાય એ યોગ્ય છે. કેમ કે, પુષ્કળ લોકોનો બુદ્ધ પ્રતિ ભક્તિભાવ છે!”

પછી તે બ્રાહ્મણે સૌનું સમાધાન કરી તથાગતનાં અસ્થિના સરખા આઠ ભાગ કર્યાં. તે તે દૂતોને આપી તે બોલ્યો, “હવે આ ને ધડો રહ્યો છે, તે મને આપો. બુદ્ધના સ્મારક માટે હું આ ધડા ઉપર એક સ્તૂપ બાંધનાર છું.”

તે સઘળાએ તે ધડો ધણા આનંદથી દ્રોણ બ્રાહ્મણને આપ્યો. એટલામાં પિપ્પલિવનમાંના મૌર્યોના દૂત બુદ્ધનો અસ્થિઅંશ માગવા માટે કુસિનારામાં આવી પહોંચ્યો. પણ હવે ભાગ મળવો અશક્ય હોવાથી, બુદ્ધની ચિંતાના કોલસા તે દૂતને સ્વાધીન કરવામાં આવ્યા. અન્નતશત્રુએ પોતાના હિસ્સા પર રાજગૃહમાં એક સ્તૂપ બાંધ્યો. લિચ્છવીઓએ વૈશાલીમાં, શાક્યોએ કપિલવસ્તુમાં, બુદ્ધીઓએ અલ્લકાપમાં, કોલિયોએ રામગ્રામમાં, વેલ્લ્લીપના બ્રાહ્મણે વેલ્લ્લીપમાં, પાવાના મલ્લોએ પાવામાં અને કુસિનારાવાસી મલ્લોએ કુસિનારામાં પોતપોતાને ભાગે આવેલા બુદ્ધનાં અસ્થિના ભાગ ઉપર સ્તૂપો બાંધ્યા. દ્રોણ બ્રાહ્મણે પોતાને મળેલા ધડા પર સ્તૂપ બાંધ્યો. અને પિપ્પલિવનના મૌર્યોએ પણ પોતાને મળેલા કોલસા પર સ્તૂપ કરાવ્યો. આ પ્રમાણે બુદ્ધાસ્થિ પર આઠ સ્તૂપ બાંધાયા; ઉપરાંત એક ધડા પર અને એક ચિંતાના કોલસા પર બાંધાયા.

